

سلسلہ مطبوعات ادارہ دارالاسلام (۱)

مسلمان اور جوہر کیمکش

حصہ اول

تالیف

سید ابوالاعلیٰ مودودی

دفتر رسالہ ترجمان القرآن - لاہور

رسالہ ترجمان القرآن ماحولہ

مترجم

سید ابوالاعلیٰ مودودی

تمام ہندوستان میں یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ماہوار رسالہ ہے جس کا مقصد وحید اعلائے کلمۃ اللہ اور دعوت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دنیا میں جو افکار و تخیلات اور اصول شہذیب و تمدن پھیل رہے ہیں ان پر قرآنی نقطہ نظر سے تنقید کرنا اور فلسفہ و سائنس، سیاست و معیشت، تمدن و معاشرت ہر چیز میں قرآن و سنت کے پیش کردہ اصولوں کی تشریح کرنا اور زمانہ جدید کے حالات پر ان اصولوں کو منطبق کرنا اس رسالہ کا خاص موضوع ہے۔

یہ رسالہ امت مسلمہ کو ایک نئی زندگی کی دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ: ”اپنے دل اور دماغ کو مسلمان بناؤ۔ جاہلیت کے طریقے چھوڑ کر اسلام کی صراط مستقیم پر چلو۔ قرآن کو لے کر اٹھو اور دنیا میں غالب بن کر رہو۔“

یہ رسالہ سات سال سے باقاعدہ نکلتا ہے اور ملک کے مشہور رسالوں کی صفیٰ اول میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ قیمت سالانہ پانچ روپے۔ نمونے کا پرچہ ۸۰

یہ مہاجر رسالہ ترجمان القرآن لاہور

مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش

حصہ اول

اسلامی ہند کی گذشتہ تاریخ، موجودہ حالات اور مستقبل
کے امکانات پر ایک تبصرہ

ابوالاعلیٰ مودودیؒ

باراول	فروری ۱۹۳۸ء	آٹھ ہزار
بارووم	فروری ۱۹۳۹ء	دو ہزار
بارسوم	جون ۱۹۴۰ء	دو ہزار

فہرست مضامین

- ۱۔ مقدمہ ۴
- ۲۔ آئینہ الال انقلاب اور مسلمان ۹
- ۳۔ حالات کا جائزہ اور آئندہ کے امکانات ۲۱
- ۴۔ ہمارا سیاسی نصب العین ۳۳
- ۵۔ راہ عمل ۳۹
- ۶۔ مسائل حاضرہ میں قرآن اور اسوہ رسول کی رہنمائی ۵۲
- ۷۔ اسلام ایک جامع تہذیب کی حیثیت سے ۶۶
- ۸۔ شبہات اور جوابات ۸۳

باہتمام سید ابوالاعلیٰ مودودی پرنٹر و پبلشر دین محمدی الیکٹرک پریس لاہور میں طبع
ہو کر دفتر رسالہ ترجمان القرآن مبارک پارک۔ پونچھ روڈ لاہور سے شائع ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

آنکھیں بند کر کے چنانہ ایک شخص کیلئے جتنا مہلک ہو سکتا ہے، اس سے بہت زیادہ مہلک ایک قوم کیلئے ہوتا ہے۔ آپ کھلے میدان میں بھی بند آنکھوں کے ساتھ چل کر ٹھوکر سے محفوظ نہیں رہ سکتے لیکن سڑک پر جہاں آمدورفت کا ہجوم ہوا اور وہ نورددل کے درمیان کشمکش ہو رہی ہو، اگر آپ آنکھیں بند کر کے چلیں گے تو یقیناً آپ کو کسی مہلک حادثہ سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ایسی ہی حالت ایک قوم کی بھی سمجھائیے۔ معمولی حالات میں جبکہ نفاذ میں کوئی غیر معمولی ہنگامہ نہ ہو، اُس کے لئے آنکھیں

جسمانی نہیں عقل و بصیرت کی آنکھیں — بند کر کے چلنا محض نقصان اور مضرت کا موجب ہوتا ہے، مگر جب کوئی انقلاب پیش ہو، جب قسمتوں کا فیصلہ ہو رہا ہو، جب زندگی و موت کا مسئلہ سامنے ہو، ایسے وقت میں اگر وہ آنکھیں بند کر کے چلے گی تو اسے تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا۔

یہی خیالات تھے جن کے تحت میں نے محرم ۱۳۵۶ھ "ترجمان القرآن" میں ان مضامین کا سلسلہ شروع کیا جس کا صرف ایک جلد اس مجموعہ کی صورت میں شائع ہو رہا ہے۔ تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد سے کمال پندرہ برس تک مسلمان جس انتشار و فکر و عمل میں مبتلا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر دل خون ہوا جاتا تھا، مگر ہمیشہ یہی خیال لب کشائی سے روکتا رہا کہ میدان میں مجھ سے زیادہ علم اور تجربہ اور قوت و اثر رکھنے والے موجود ہیں، ادہ کبھی نہ کبھی حالات کی اصل خرابی کو محسوس کریں گے، اور ان کو رفع کرنے کے لئے متحد ہو کر وہ تدبیریں اختیار کریں گے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ناکارہ اختیار کرنی چاہئیں لیکن دن پر دن گزرتے چلے گئے اور یہ

امید بربز آئی، یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جو ہندوستانی مسلمان کیلئے قسمت کے فیصلہ کا آخری وقت ہے۔ دل کی آنکھوں نے صاف دیکھ لیا کہ اب اگر اس قوم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو سیدھی ہلاکت کے گڑھے کی طرف جائیگی، اور اسکے ساتھ چشم دل بھی نہیں، چشم سر نے بھی یہ دیکھا کہ جکی تدبیر و تدبیریں قوم کے مستقبل کا انحصار ہے وہ اب بھی حالات کو اس فراست کیساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جسے "فراست مومن" کہا گیا ہے، اور اسی کوتاہی کی بنا پر ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کو ان مختلف راستوں کی طرف چلائے جا رہے ہیں جن میں سے کوئی بھی منزل نجات کی طرف نہیں جاتا۔ اس مرحلے پر پہنچ کر ضمیر نے آواز دی کہ یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے۔ اب دین و ملت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ مسلمانوں کو، انکے عوام اور خواص، اعلیٰ اور زعماء، سب کو ان حقیقی خطرات کی طرف توجہ دلائی جائے جو "مسلم قوم" ہونے کی حیثیت سے ہمیں درپیش ہیں، اور اس کے ساتھ انہیں یہ بھی یاد دلایا جائے کہ تمہارے لئے ہدایت کا اصلی سرچشمہ خدا کی کتاب اور اسکے رسول کی سیرت پاک ہیں جسے چھوڑ کر محض اپنی فکر و تدبیر پر اعتماد کر لینا ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔

اس مجموعہ میں صرف وہ مضامین درج کیے جا رہے ہیں جو "ترجمان القرآن" میں محرم سے رجب ۱۳۸۷ھ تک شائع ہوئے ہیں جس نے ان میں اسلامی ہند کی گذشتہ تاریخ اور موجودہ حالت پر بعض ایک مورخ یا ایک سیاسی آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے نظر ڈالی ہے، ایسے بہت کم ہیں کہ ایک خالص تاریخی، یا سیاسی، یا معاشی نظر رکھنے والے آدمی کو میرے بیان سے اختلاف ہو لیکن میں یہ گمان نہیں کرتا کہ جو شخص میری طرح ایک مسلمان کی نظر سے حالات کو دیکھے گا اسے میرے بیان سے اختلاف ہوگا۔ اسی طرح میں نے ہندوستان کے موجودہ حالات اور ان کی کارفرما قوتوں کا جو تجزیہ کیا ہے اس میں بھی میرے پیش نظر اسلامی مصلحت تحقیق ہے اور ان حالات میں مسلمانوں کے اصل قومی مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے کی جو کوشش میں نے کی ہے وہ بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے کی ہے۔ درحقیقت اس تمام بحث میں میرے

مخاطب ضروری لوگ ہیں جو اول بھی مسلمان ہیں اور آخر بھی مسلمان ہیں اور مسلمان کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ باقی ہے وہ لوگ جو صرف ہندوستانی ہیں، یا پہلے "ہندوستانی" اور پھر سب کچھ ہیں، تو ان سے مجھے کوئی سروکار ہی نہیں۔ وہ ایک جہاز کے مسافر ہیں، اور میں دوسرے جہاز کا مسافر ہوں۔ ان کی منزل مقصود دوسری ہے اور میری منزل مقصود دوسری۔ ان کو صرف ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے سیاسی آزادی اور معاشی استقلال درکار ہے، عام اس سے کہ مسلمان رٹیں یا نہ رٹیں۔ اور مجھے وہ آزادی درکار ہے جسکے ذریعہ سے میں اپنی زوال پذیر اسلامی طاقت کو نبھال لوں، اپنی زندگی کے مسائل کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے حل کروں اور ہندوستان میں مسلم قوم کو پھر سے ایک خود مختار قوم دکھوں۔ ان کیلئے ہندوستان کا سیاسی و معاشی استقلال بجائے خود ایک مقصد ہے اور میرے لیے وہ حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے جو اگر حصول مقصد میں مددگار نہ ہو تو مجھے بجائے خود اس ذریعہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پس میرے اور ان کے درمیان مقصدی اختلاف ہے اس لئے ان سے بحث کرنا تو میرے نزدیک محض تفتیش وقت ہے۔ البتہ جو لوگ اس مقصد میں مجھ سے متفق ہیں ان کو میں عوت دیتا ہوں کہ وہ ان مضامین کو غور سے ملاحظہ فرمائیں، جو کچھ حق پائیں اسے قبول کریں، اور جس چیز میں غلطی پائیں اس کا غلط ہونا دلیل حجت سے ثابت کر دیں تاکہ میں بھی اپنے خیالات کی اصلاح کر سکوں۔

میں جانتا ہوں کہ جو لوگ مقصد میں مجھ سے اتفاق رکھتے ہیں۔ ان میں سے بھی بہت سے حضرات میرے ان خیالات سے متفق نہیں ہیں جبکہ اظہار میں نے اپنے مضامین میں کیا ہے۔ مگر اس قسم کے جن حضرات نے اخبارات میں اور پرائیویٹ خطوط میں میرے مضامین پر تنقیدیں کی ہیں انکی تنقیدوں کو دیکھ کر میں کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا کہ آخر انہیں اختلاف کس چیز سے ہے؟ عموماً انکی تحریروں کو دیکھ کر تو میں یہ اندازہ کیا ہے کہ وہ محض سرسری نظریں یہ دیکھ کر کہ ایک شخص انکے طریق کا سے اختلاف کر رہا ہے، پوری طرح انکے خیالات کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور تنقید لکھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر حضرات

نے میرے اوپر وہ اعتراضات کئے ہیں جنکا جواب میں خود ہی اپنے مضامین میں دیکھا ہوں۔ اس معلوم ہوا کہ اگر انہوں نے ان مضامین کو پڑھا بھی ہے تو دل کے دروازوں کو بند کر کے پڑھا ہے میں عرض کروں گا کہ یہ طریقہ اہل حق کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم کوئی مجلس مناظرہ تو قائم نہیں کر رہے ہیں جس کا مقصد محض دفاعی زور آزمائی ہوتا ہے اور جس میں ہر فرقہ پہلے سے یہ فیصلہ کر کے شریک ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات ماننیگا اور اپنی بات پر اڑائیگا۔ ہمارا مقصد تو اس ملت کی حفاظت اور سرپرستی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی کیا عزیز ہے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر جو شخص کچھ کہہ رہا ہے اسکی بات کو کھلے دل کے ساتھ سنیے، پوری طرح سنیے، ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجیے، اور یہ فرض نہ کیجیے کہ جو طریقہ اپنے اختیار کیا ہے وہ وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، اس لئے اس کے خلاف جو کچھ بھی کہا جائے وہ بہر حال باطل ہی ہونا چاہیے۔ وہ غریب آپسے لڑنے کیلئے نہیں اٹھا ہے بلکہ غور و فکر کی دعوت دینے کیلئے اٹھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ قدم اٹھانے سے پہلے اپنی منزل مقصود متعین کریں، اور اس منزل کی طرف جانے کیلئے وہ راستہ معلوم کریں جو یقیناً صحیح ہو، جسکی صحت اتنی ہی یقینی ہو جتنی ہدایت ربانی کی صحت یقینی ہے۔ پس آپ جو یہ حق بنکر اسکے معروضات کا مطالعہ کریں اور دوران مطالعہ میں صواب کو خطا سے تمیز کرتے چلے جائیں جو کچھ صواب نظر آئے اسے قبول کر لیں اور جس چیز میں خطا پائیں اسکے متعلق واضح طور پر بتادیں کہ اسے کس بنا پر آپ خطا سمجھتے ہیں۔ کیا وہ کتاب اللہ کے خلاف ہے؟ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے؟ عقل کے خلاف ہے؟ یا کسی اور ایسی چیز کے خلاف ہے جو تہذیب و باطل کی معیار ہو؟ اس تو صبح سے رات کو بھی اپنے خیالات پر نظر ثانی کر دیکھا موقع ملے گا اور نیک نیتی کیسے مباحثہ کر کے ہم سب ایک صحیح نتیجہ پہنچ سکیں گے۔ یا اگر اختلاف باقی بھی رہا تو کم از کم غلط فہمیاں باقی نہ رہیں گی۔

اس مقدمہ کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ”ترجمان القرآن“ میں اب تک میں نے جو کچھ لکھا ہے اور اسلئے جو کچھ لکھوں گا اس میں میرا مقصد مسلمانوں کے کسی گروہ کی حمایت کرنا اور کسی

دوسرے گروہ کو جہولین کے سامنے خطا کار ٹھہرانا نہیں ہے اس لئے تمام ناظرین سے میری استدعا ہے کہ وہ ان مصلحت کو بڑھتے وقت اپنے ذہن کو پارٹی فیلنگ اور بدگمانی سے محفوظ رکھیں۔ میں گروہ بندی سے ہمیشہ دُشمن کش رہا ہوں اور مجھے فطرتاً اس چیز سے نفرت ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام گروہ اپنے اپنے اجماعی تقاضا سے دل کو پاک کر کے خالص اسلامی نظر سے اپنی قوم کے اور ہندوستان کے موجودہ حالات کو دیکھیں اور اسلامی ذہنیت ہی کی تھاپنے پر راہ نجات تلاش کریں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جب ایک نظر اور ایک ہی ذہنیت کی تھاپ شاہدہ اور تفکر کیا جائیگا، اور نفسانیت کا شیطانی عنصر تہ تیغ میں نہ رہیگا تو یہ نزاعات جو بین خانہ بادی کے موقع پر گھڑاؤں کے درمیان برپا ہیں، خود بخود ختم ہو جائیں گی۔

جو حضرات "ترجمان القرآن" میں ان مضامین کا مطالعہ فرما چکے ہیں ان میں عرض کروں گا کہ اس مجموعہ کو پھر ایک مرتبہ اول سے آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اس لیے کہ نظر ثانی کے بعد اب اس میں بہت سے مباحث کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کی طرف توجہ دل کے موقع پر ذہن منتقل نہ ہوا تھا۔ نیز قریب قریب ان تمام اعتراضات کو رفع کیا گیا ہے جو ان مضامین کو دیکھ کر مختلف اصحاب نے اخبارات میں اور نجی خطوط میں کئے ہیں۔

ابوالاعلیٰ

۲۹ رمضان المبارک ۱۳۵۶ھ

آنے والا انقلاب اور مسلمان

ہندستان میں تیزی کی گتھا ایک نیا انقلاب کر رہا ہے جو بلحاظ اپنے اثرات اور اپنے نتائج کے ۱۸۵۷ء کے انقلاب سے بھی زیادہ شدید ہو گا پھر اس گتھت زیادہ بڑھے پیمانہ پر ایک نئے انقلاب کا سامان تمام دنیا میں رہا ہے اور بہت ممکن ہے کہ فیہ سلیخ تر انقلاب ہندستان پر اثر انداز ہو کر یہاں کے متوقع انقلاب کا سُرخ اچا مک پھیرنے اور اسکو ہماری توقعات سے بہت زیادہ پُر خطر بنا کر ہے۔

جو لوگ سُرخ خاشاک کی طرح ہر دیر پہنے کیلئے تیار ہیں اور جنکو خدا نے اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں دی ہے کہ اپنے لئے زندگی کا کوئی راستہ معین کر سکیں، ان کا ذکر تو قطعاً ممنوع ہے۔ انہیں غفلت میں بڑھانے سے بڑے زیادہ کا سیلا جس رخ پر بھی پیسے گلدے آپ کی سی سُرخ پر بہہ جائیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں سے بھی قطع نظر کیجئے جو کئے الی انقلابی قوتوں پر سمجھ بوجھ کر ایمان لائے ہیں اور بالارادہ اسی سُرخ پر جانا چاہتے ہیں جس پر زمانہ کا طوفانی دیا جا رہا ہے۔ اب صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو ملتان میں مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ملتان مرنا چاہتے ہیں، اور یہ بتنا سکتے ہیں کہ ہندستان میں اسلامی تہذیب زندہ ہے، اور ہماری آئندہ نسلیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہِ راست چارٹم رہیں۔ ان لوگوں کیلئے یہ وقت رواروسی سے گزار دینے کا نہیں بلکہ گہری سوچ اور غایت درجہ سکھ و فکر کا ہے۔ وہ اگر اپنا زندگی وقت میں غفلت اور بے پروائی سے کام لیں گے تو ایک جرمِ عظیم کا ارتکاب کریں گے اور اس جرم کی سزا سزاوتِ آخرت ہی میں نیکی بلکہ اسی دنیا کی زندگی میں ان پر چھا جائیگی۔ زمانہ کلبے دے دیا ہوا آگئی آنکھوں کے سامنے تہذیبِ اسلامی کے ایک ایک نشان کو مٹا دینگا، اور وہ ایسے ہی کتھا اسکو دیکھا کریں گے۔ زمانہ اس کے قومی وجود کو ملیا میٹ کر دینگا، ایک ایک کر کے ان امتیازی حدود کو ڈھائی گا جن سے اسلام غیر اسلام سے تمیز ہوتا ہے، ہر اس

خاصہ حیثیت کو فنا کر دیا جس پر مسلمان دنیا میں فخر کرتا رہا ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ انکی نگاہیں خود اپنے گھروں میں اپنی نوجوان نسلیں کو غلام پرستی سے دور اسلامی تہذیب کے رنگاں اور اسلامی اخلاق سے عاری دیکھیں گی اور ان کو تنگ نہ بھاسکیں گی۔ انکی اپنی اولاد اس فرج کی سپاہی بن کر اٹھے گی جسے اسلام اور اسکی تہذیب کے خلاف صف آرا کر کیا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ان جگر گوشوں کے ہاتھ سے تیر کھا گئے اور جواب میں کوئی تیر نہ پہلا سکیں گے۔ یہ انجام یقینی ہے اگر کام کے وقت کو غفلت میں کھو گیا۔ انقلاب کا عمل شروع ہو چکا ہے، اس کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں، اور اب فکر و عمل کیلئے بہت ہی تھوڑا وقت باقی ہے۔

ہندوستان میں اسلام کی گذشتہ تاریخ پر ایک نظر اسلامی ہند کی تاریخ پر جو لوگ نظر رکھتے ہیں ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس ملک میں اسلامی تہذیب کی بنیاد ابتدائی سے کمزور ہے۔ مداول میں اس سے متصل عید کی قزوں میں اسلامی سیلاب کی جولہیں ہندوستان تک پہنچیں وہ زیادہ تر خض و خاشاک لے کر گشتیں لیکر آئیں اسلئے کہ اس زمانہ میں ہندوستان اسلام کی آخری سطروں پر تھا اور وہ ملک جو اسلام کے مرکزی اقتدار یا اصولی عقیدہ و مسلک کے خلاف بناوت کرتے تھے عموماً بھاگ بھاگ کر اسی طرف آ جاتے تھے۔ چنانچہ سندھ اور کاٹھیاواڑ اور گجرات وغیرہ ساحلی علاقوں میں جو گروہیں آج تک باقی ہیں اسی زمانہ کی یاد گاہیں اسکے بعد چھٹی صدی ہجری میں جب اصل حملے نے ہندوستان کی طرف رخ کیا تو وہ خود غمی کشتیوں سے بہت کچھ آلودہ ہو چکا تھا۔ امر میں طرح جہاد اور علماء میں طرح اجتہاد سر ہو چکی تھی۔ ہمارے حکمران زیادہ تر وہ لوگ تھے جنکو خراج اور توسیع مملکت کی فکر تھی اور ہمارے مذہبی پیشواؤں میں اکثریت ان حضرات کی تھی جنکی زندگی کا مقصد حکومت کے مناصب حاصل کرنا اور ہر قیمت پر اپنے مذہبی اقتدار کی حفاظت کرنا تھا یہی وجہ ہے کہ نہ یہاں صحیح معنوں میں کبھی اسلامی حکومت قائم ہوئی نہ حکومت نے پوری طرح وہ فرائض انجام دیئے جو شرعاً اس پر عائد ہوتے تھے، نہ اسلامی علوم کی تعلیم کا کوئی صحیح نظام قائم ہوا نہ اشاعت اسلام کی کوئی خاص کوشش کی گئی نہ اسلامی تہذیب کی ترویج اور اسکے حدود کی نگہداشت جیسی ہونی چاہئے ویسی ہوئی۔ علماء اور صوفیاء کے ایک مختصر گروہ

نے بلاشبہ نہایت زرخیز خدمات انجام دیں اور اپنی کی برکت ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں میں کچھ علم دین اور کچھ تبلیغ شریعت پایا جاتا ہے لیکن ایک قلیل گروہ ایسی حالت میں کیا کر سکتا تھا جبکہ قوم کے عوام جاہل اور انکے سردار اپنے فرائض سے غافل ہوں۔

اسلام کی عکاسی سے متاثر ہو کر ہندوستان کے کروڑوں دینی مسلمان جو نئے مگر اسلامی اصول ہدایت کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک کی اسلامی آبادی کا سواد اعظم ان تمام مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم و عقائد میں گرفتار رہا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان میں رائج تھے۔

جو مسلمان باہر سے آئے تھے انکی حالت بھی ہندوئی نو مسلموں کے کچھ زیادہ بہتر نہ تھی۔ ان پر عجمیت پہلے ہی غالب ہو چکی تھی نفس پرستی اور پیش پسندی کا گہرا رنگ ان پر چڑھ چکا تھا۔ اسلامی تعلیم و تربیت سے وہ خود پوری طرح بہرہ ور نہ تھے۔ زیادہ تر دنیا انکی مطلوب تھی۔ خالص دینی جذبہ ان میں سے بہت کم، بہت ہی کم لوگوں میں تھا۔ وہ یہاں اگر بہت جلدی عام باشندوں میں گھل مل گئے، کچھ انکو متاثر کیا اور کچھ ان سے متاثر ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں مسلمانوں کا تمدن اسلامییت، عجمیت اور ہندیت کی ایک عجیب مرکب بن کر رہ گیا۔

عام طور پر جو طریقہ تعلیم یہاں رائج ہوا وہ اسی ڈھنگ کا تھا جسے انگریزوں نے بعد میں اختیار کیا اس کا بنیادی مقصد حکومت کی خدمات کیلئے لوگوں کو تیار کرنا تھا۔ قرآن اور حدیث کے علوم جن پر اسلامی تہذیب کی بنیاد قائم ہے یہاں کے نظام تعلیمی میں بہت ہی کم بار پائے گئے۔

طرز حکومت بھی قریب قریب اسی ڈھنگ کا رہا جسکی تقلید بعد میں انگریزوں نے کی، بلکہ اپنی قومی تہذیب کی حفاظت اور ترویج اور اسکے حدود کی نگہداشت کا حتمی خیال انگریزوں نے رکھا ہے، اتنا بھی مسلمان حکمرانوں نے نہ رکھا خصوصیت کیتھن نفل فرماؤں نے اس باب میں جس بل انگاری سے کام لیا ہے اسکی مثال تو شاید دنیا کی کسی حکمران قوم میں مل سکے گی۔

ظاہر ہے کہ جس قوم کی تعلیم اور سیاست دونوں اپنی قومی تہذیب کی حفاظت سے متشکس ہو جائیں اسکو

زوال سے کوئی قوت نہیں بچا سکتی۔

انحطاط کا آنا زوالہ اسکے ابتدائی آثار اگیاں سہویں صدی ہجری میں انحطاط اپنی آخری حدوں پر پہنچ چکا تھا مگر عالمگیری کی طاقت و شخصیت اسکو روکے ہوئے تھی۔ بارہویں صدی کی ابتدا میں جب قعر اسلامی کا یہ آخری محافظ دنیا سے رخصت ہوا تو وہ تمام کمزوریاں یکایک نمودار ہو گئیں جو اندہ ہی اندہ صدیوں کے پرورش پادہی تھیں لیکن تہذیب کی خرابی اور قومی اخلاق کے انحطاط اور نظام اجتماعی کے اختلال کا پہلا نتیجہ سیاسی انہیال کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مسلمانوں کی سیاسی جمیعت کا شیرازہ و فتنہ درہم برہم ہو گیا۔ قومی اور اجتماعی مفاد کا تصور انکے ماغوں سے کھل گیا۔ انفرادیت اور خود غرضی پوری طرح ان پر مسلط ہو گئی۔ ان میں ہزار ہزار خائن اور غدار پیدا ہوئے جنکا ایمان کسی نہ کسی قیمت پر خرید جا سکتا تھا، اور جو اپنے ذاتی فائدہ کیلئے بڑے سے بڑے قومی مفاد کو بے تکلف چھین سکتے تھے۔ ان میں لاکھوں بندگان شکم پیدا ہوئے جن سے ہر دشمن اسلام کی تھوڑی سی رشتہ یا حقیر سی خواہ دیکر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بدتر سے بدتر خدشات لے سکتا تھا۔ انکے سوا د اعظم سے قومی غیرت اور خودداری اس طرح مٹ گئی کہ دلوں میں سکنا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ وہ دشمنوں کی غلامی پر فخر کرنے لگے۔ غیروں کے ہنسنے ہوئے خطا باور و منافص میں انکو عزت محسوس ہونے لگی دین اور ملک نام پر جب کبھی انکے اپیل کی گئی وہ پھر دس ٹکڑے کرالہ لڑائی اور جب کبھی کوئی غیرت مند شخص اقتدار قومی کے گرتے ہوئے قعر کو سنبھالنے کیلئے اٹھا، اسکا سرخود اسکی اپنی قوم کے بہادروں نے کاٹ کر دشمنوں کے سامنے پیش کر دیا۔

اس طرح ڈیڑھ صدی کے اندر اسلام کا سیاسی اقتدار ہندوستان کی سرزمین میں یخ و برف اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، اور یہی سیاسی اقتدار کہ ملتے ہی یہ قوم، افلاس، غلامی، جہالت اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی۔

انگریزی حکومت کے دوران میں مسلمانان ہند کی حالت اس قدر کاہکامہ دراصل ایک سیاسی انقلاب کی تکمیل اور

ایک دوسرے انقلاب کی تمہید تھا۔ جن کمزوریوں مسلمانوں کی سیاسی اقتدار چھینا تھا وہ سب علیٰ حالہ قائم تھیں اور ان پر مزید کمزوریاں کا اضافہ ہوا تھا۔ انکے اندر اسلامی تہذیب کی بنیاد پہلے سے کمزور تھی اس کمزور تہذیب کی جگہ پر کسی مذہب کے

اپنے بھندسل میں کچھ سرحدی عطا کر سکتا ہو خواہ ان چیزوں کے بدلہ میں انسانیت کے جس گورہش بہا کو چاہے خریدے تیسری طائفہ انفرادیت اور خودپرستی جو ڈھائی سو برس کی قومیت کو گھٹن کی طرح لگی ہوئی ہے، انتہائی حد کو پہنچ گئی یہاں تک کہ اجتماعی عمل کی کوئی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہی، اور وہ تمام صفات ان سے نکل نہیں جکی بدلتا ایک قوم کے افراد اپنے قومی مفاد کی حفاظت اور اپنے قومی وجود کی حمایت کیلئے مجتمع ہو سکتے اور مشترک جہد کر سکتے ہیں۔

یہاں اتنا متوقع نہیں کہ اس دوسرے انقلاب کے تمام پہلوؤں کو تفصیل کی تھیں بیان کیا جاسکے۔ تاہم مختصراً اسکے چند نمایاں پہلوؤں کی طرف ہم اشارہ کرینگے تاکہ ہندوستان میں اسلام کی موجودہ پوزیشن واضح طور پر سامنے آجائے اور یہ اندازہ کیا جاسکے کہ آج تیسرا انقلاب سامنے آ رہا ہے، وہ ان حالات میں مسلمانوں پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔

انگریزی حکومت کی پالیسی جس روز سے برٹش امپیریلزم نے ہندوستان میں قدم رکھا ہے، اسی روز سے اسکی مستقل پالیسی رہی ہے کہ مسلمانوں کا زور توڑا جائے سیاسی غرض کیلئے مسلمان ریاستوں کو مٹایا گیا اور اس نظام عدلیہ و قانون کو بدلایا جو صدیوں تک یہاں قائم تھا اسی غرض کیلئے انتظام مملکت کے قریب قریب ہر شعبہ میں ایسی تدبیریں اختیار کی گئیں جنکا نال یہ تھا کہ مسلمانوں کو معاشی حیثیت متاہد و برابر کر دیا جائے اور ان پر رزق کے دھواگ بند کر دیئے جائیں۔ چنانچہ گزشتہ ڈیڑھ سو سال کے اندر اس پالیسی کے جو نتائج ظاہر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو قوم کبھی اس ملک کے خزانوں کی مالک تھی وہ اب روٹیوں کو محتاج ہو چکی ہے۔ اسکو معیشت کے ذرائع سے ایک ایک کر کے محروم کر دیا گیا ہے، اور اب اسکی ۹۰ فیصدی آبادی غیر مسلم سرمایہ دار کی معاشی غلامی میں مبتلا ہے۔ ساہوکار سے برٹش امپیریلزم کا مستقل اتحاد ہے اور برطانوی نظام عدالت اس کیلئے وہی خدمت انجام دے رہا ہے جو سود خوار پٹھان کیلئے اسکا ڈنڈا انجام دیتا ہے۔

مغربی تسلیم کا اثر | سیاسی اقتدار سے محروم ہونیکے بعد مسلمانوں میں جاہ اور عزت کی بھوک پیدا ہوئی اور معاشی وسائل سے محروم ہونیکے بعد روٹی کی بھوک۔ ان دونوں چیزوں کے حصول کا دروازہ صرف ایک ہی رکھا گیا اور وہ مغربی تعلیم کا دروازہ تھا۔ روٹی اور عزت کی بھوک کے لاکھوں کی تعداد میں ادھر لپکے۔ وہاں ہاتھ غنیمت

نے پکار کر کہا کہ آج روٹی اور عزت مسلمان کیلئے نہیں ہے یہ چیزیں اگر چاہتے ہو تو نا مسلمان بن کر آؤ اپنے دل کو، اپنے داغ کو، اپنے دین اور اخلاق کو، اپنی تہذیب و آداب کو، اپنے اصول حیات اور طرز معاشرت کو، اپنی غیرت اور خود داری کو قربان کر دو تب روٹی کے چند ٹکڑے اور دھڑکے چند کھلونے تم کو دیئے جائینگے۔ انہوں نے خیال کیا کہ بہت ہی سستے داموں بہت ہی قیمتی چیز مل ہی ہے۔ سچو اس نے کہا بڑخانے کو یہ چیزیں جو روٹی اور خطاب منہ صبیٹیش بہا چیزوں کے معاوضے میں مانگی جا رہی ہیں، آخر میں کس کام کی؟ انہیں تو رہن رکھ کر بیٹے سے چار پیسے بھی نہیں مل سکتے!

مسلمان جب مغربی تعلیم کی طرف گئے تو یہی کچھ سمجھ گئے۔ زبانوں نے گواہیاں نہیں کہا۔ مگر جذبات اور تحریکات تو ایسے ہی کچھ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کم دیش ۹۰ فیصدی لوگوں پر اس تعلیم کے وہی اثرات ہوئے جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں۔ اسلامی تعلیم سے وہ قطعی کورسے ہیں۔ ان میں بیشتر ایسے ہیں جو قرآن کو ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسلامی لٹریچر کی کوئی چیز انکی نظروں سے نہیں گذرتی وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں اور اسلام اور غیر اسلام میں کیا چیز بالامتیاز ہے۔ خواہشات نفس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ جن جوان مغربی تہذیب کی طرف انہیں لیے جا رہا ہے جس نے نفس کی ہر خواہش اور لذت نفس کی ہر طلب کو پورا کر دینا ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ مسلمان مجھے پر نہیں بلکہ اڈرن مجھے پر فخر کرتے ہیں۔ وہ اہل فرنگ کی ایک ایک ادا پر جان نثار کرتے ہیں۔ لباس میں، معاشرت میں اکھٹارے اور پینے میں، امیل جمل اور بات چیت میں، جتنی کہ اپنے ناموں تک میں وہ الکا ہو بہو چر بہن جانا چاہتے ہیں۔ انہیں ہر اس طریقہ سے نفرت ہے جس کا حکم مذہب نے انکو دیا ہے، اور ہر اس کام سے رغبت ہے جسکی طرف مغربی تہذیب انہیں بلاتی ہے۔ نماز پڑھنا انکے ہاں معیوضہ، اتنا عجیب کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اسے انکی سوسائٹی میں بنایا جاتا ہے اور اگر بنانے کی جرأت نہیں ہوتی تو کم از کم حقارت آمیز میرمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آخر یہ کونسی مخلوق ہے جو اب تک خدا کا نام یہی جبار ہی ہے۔ بخلاف اسکے سینا جانا ان کے نزدیک

نہ صرف تمہیں بلکہ ایک مہذب انسان کے لوازم حیات میں سے ہے اور جو شخص اس سے اجتناب کرتا ہے اس پر حیرت کی جاتی ہے کہ یہ کس قسم کا تاریک خیال رکھتا ہے جو بیسیوں صدی کی اس برکت عظمیٰ سے محروم رہنا چاہتا ہے۔ ان میں اب وہ طبقہ سرعت سے بڑھ رہا ہے جو مذہب اور خدا سے اپنی بیزاری کو چھپانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اور صاف کہنے لگتا ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ چیز اب تک ہمارے مردوں میں تھی مگر اب عورتوں میں بھی پہنچ رہی ہے جو طبقہ ہماری سائے کے پیش رو اور مقتدا ہیں وہ اپنی عورتوں کو کھینچ کھینچ کر باہر لے رہے ہیں۔ انکو بھی اسلام اور اسکی تہذیب سے بیگانہ اور مغربی تہذیب اور اسکے طور طریقوں اور اسکے تجلیات کا راستہ کیا جا رہا ہے۔ عورت میں انفعال اور تاثر کا مادہ فطری طور پر مردوں سے زیادہ ہوتا ہے جو راستہ مردوں نے شروع میں طے کیا ہے عورتیں اسکو بہت جلدی طے کر لیں گی اور ان کی گودوں میں جو نسلیں پرورش پا کر اٹھیں گی ان میں شاید اسلام کا نام بھی باقی نہ رہے گا۔

قومی انتشار خود غرضی، انفرادیت اور نفس پرستی کے غلبہ کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے قومیت کا احساس ملتا جا رہا، اور انکی اجتماعی طاقت فنا ہو رہی۔ پندرہ سال سے اگلے اندر سخت انتشار برپا ہے۔ انکی کوئی قومی پالیسی نہیں، کوئی اجتماعی ہیئت نہیں، کوئی ایک شخص نہیں جو انکا لیڈر ہو، کوئی ایک طاقت نہیں جو انکی نمائندہ ہو، کسی بڑی سے بڑی قومی مصیبت پر بھی وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک بن سری فوج ہے جو اس کماری سے اپنا ورثہ بھلی ہوئی ہے۔ ایک ریوڑ ہے جس میں کوئی نظم نہیں۔ ایک بھیڑ ہے جس میں کوئی ریڈر نہیں۔ ہر فرد آپ ہی اپنا لیڈر اور اپنا پیر ہے۔ انجمنیں اور جمعیتیں ہزاروں ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ایک ہی انجمن کے ارکان باہم برسرِ پیکار ہو جاتے ہیں اور علانیہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ اول اول انکو اپنی اس طاقت کا گمنڈ تھا جو کبھی ان میں پائی جاتی تھی، مگر یہ طاقت قوموں نے دس سال کے اندر انکو تباہ کیا کہ طاقت کس چیز کا نام ہے۔ یہ آپس میں لڑتے رہے اور وہ منظم ہو

گئیں۔۔۔۔۔ انہوں نے خود اپنے سرداروں میں سے ایک ایک کو کھینچ کر زمین پر گرادیا اور انہوں ایک سردار کی اطاعت کر کے اسے تمام ملک میں بے تاج و تخت کا بادشاہ بنا دیا۔۔۔۔۔ یہ اپنی قوموں کو خود اپنی تخریب میں ضائع کرتے رہے اور وہ حکومت سے ہمہ مقابلہ کر کے اپنا زور بڑھاتے رہے۔۔۔۔۔ انہوں نے ملک کے تازہ انتخابات میں شخصی اغراض کو سامنے رکھا اور بیسیوں پارٹیاں جکڑ اسمبلیوں میں پہنچے۔ انہوں نے جماعتی اغراض کو مقدم رکھ کر تمام ملک میں منضبط جہاد کی اور ایک حکم جمعیت کی شکل میں حکومت کے ایوانوں پر قبضہ کر لیا۔ ان نتائج کو دیکھ کر ہندوؤں کے مسلمانوں پر اب ہی انہوں ہا ہے جو ایک باقاعدہ فوج کو دیکھ کر منتشرانہوہ پر ہوا کرتا ہے۔ ایک منظم جماعت کی کامیابیوں سے وہ مرعوب ہو گئے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا اقتدار اب بہت جلد ہی انگریز کے ہاتھ سے منتقل ہو کر اس نئی جماعت کے ہاتھ میں آئے گا۔ لہذا اب وہ سمت قبلہ بدلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ انکے سجدوں کا رخ دائرہ لگال لاج سے ہٹ کر آئندہ بھون کی طرف پھرنے لگا ہے اور آج نہیں تو کل پھر کر رہے گا۔

آئیو لاء انقلاب کی نوعیت ایہ ہے مسلمانوں کی موجودہ پوزیشن۔ اب دیکھیے کہ جو انقلاب آ رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔

اب تک ہندوستان کی حکومت ایک ایسی قوم کے ہاتھ میں ہی ہے۔ جو اس ملک کی آبادی میں کٹے میں ملک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے اثرات تو وہ تھے جو ادھر اپنے دیکھ بیٹے۔ اب جو جماعت برسر اقتدار آ رہی ہے وہ ملک کی آبادی کا سوا اعظم ہے۔ گذشتہ ڈھائی سو برس میں مسلمانوں نے جو زانہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کی ہیں انکو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیجئے کہ اس قوم کو جدید ہندی قومیت میں جذب ہوتے کتنی دیر لگے گی۔

جدید ہندی قومیت کا ایڈرڈہ شخص ہے جو مذہب کا علاوہ مخالفت ہے۔۔۔۔۔ ہر اس قومیت کا

دشمن ہے جسکی بنا کسی مذہب پر ہو اسنے اپنی دہریت کو کبھی نہیں چھپایا۔ یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں کہ وہ کیونکر مذہب پر ایمان رکھتا ہے۔ اس امر کا بھی وہ خود اعتراف کر چکا ہے کہ میں دل اور دماغ کے اعتبار سے مکمل فرنگی ہوں۔ یہ شخص ہندوستان کی نوجوان نسل کا رہنما ہے اور اس کے اثر سے وہ جماعت نہ صرف غیر مسلم قوموں میں، بلکہ خود مسلمانوں کی فوجی دستوں میں بھی روز افزوں تعداد میں پیدا ہو رہی ہے جو سیاسی حیثیت سے ہندوستانی وطن پرست، اور اعتقادی حیثیت سے کمیونسٹ اور تہذیبی حیثیت سے مکمل فرنگی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈھنگ پر جو قومیت تیار ہو رہی ہے اس سے مغلوب اور متاثر ہو کر ہندوستان کے مسلمان کتنی تک اپنی قومی تہذیب کے باقی ماندہ آثار کو زندہ رکھ سکیں گے؟

مسلمانوں کے انتشار اور بد نظمی کو دیکھ کر اب گلے ستقل قومی دھند کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کی عمریں عوام کی رہنمائی اور اقوام کی بعض شناسی میں گزری ہیں ان سے پورا دل کے چھپا رہا ہو سکتا تھا کہ اس قوم کا شیرازہ قومیت بڑی حد تک بکھر چکا ہے، وہ خصوصیات اس فضا کو ہی ہیں جو کسی جماعت کو ایک قوم بناتی ہیں اور اب اسکا انداز کسی دوسری قومیت میں جذب ہو سکیلیے کافی حد تک متعدد ہو چکے ہیں۔ یہی چیز ہے جسکی بنا پر اب یہ یکم بنائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی جماعتوں کو خطاب کرنے کے بجائے انکے افراد کو خطاب کیا جائے اور ان کو جماعتوں کا ٹیول کی شکل میں رفتہ رفتہ اپنی طرف سے کھینچا جائے۔ یہ کس چیز کی تہذیب ہے؟ جس شخص کو اللہ نے تھوڑی سی بصیرت بھی عطا کی ہے وہ اسکو سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ مسلمان انگریزی اقتدار کے زمانہ میں جس کی کرکڑ کا اظہار کرتے رہے ہیں اسکو سامنے رکھ کر غور کیجئے۔ کیا اسمبلیوں کی نشستوں اور آئینہ معاشی اور سیاسی فائدوں کا لالچ انکے افراد کو فوج و در فوج اس طرح کھینچ کر نہ لے جائیگا جس طرح انہیں کھینچا جا رہا ہے؟ اور کیا یہ وہی سب کچھ نہ کہیگے جو انگریزی اقتدار کی غلامی میں کر چکے ہیں؟

مسلمانوں کی اصلی کمزوری کو تاثر لیا گیا ہے۔ اپنے سنا کہ انہیں کھینچنے کیلئے جو صدا بلند کی جا رہی

ہے وہ کون سی صلابت ہے؟ وہی پیٹ اور روٹی کی ذلیل صدا جو ہمیشہ خود غرض اور شکم پرست حیوانات کو اپنی طرف کھینچتی رہی ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تہذیب کیا بلا ہے؟ اور تمہاری تہذیب کی خصوصیت بجز پاجانے اور ڈاڑھی اور لوٹے کے اور ہے ہی کیا؟ اس میں آخر کون سی اہمیت؟ اصلی سوال تو پیٹ کا سوال ہے۔ اسی سوال کو حل کرنے کیلئے ہم اٹھے ہیں۔ اب اگر دہریت اور کمیونزم کا زہر بھی تھوڑا تھوڑا ہر لوگ کیسا تہہ پیٹ میں اتر جائے تو اس سے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ جو قوم اس سے پہلے انہی نواؤں کیساتھ الحاد اور فرنگیت کا زہر بھی اتار چکی ہے، اس کے طق میں دیسی ہی چند اور چٹیاں کیوں بھننے لگیں؟

جدید انقلابی دور کی ابتدائی علامتیں اس نوعیت کا ہے وہ انقلاب جو اب کہہ رہے مسلمانوں میں ہے جو لوگ اس انقلاب کے دامنِ وائبر میں انکی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ انکی صورتیں، انکے لباس انکی بات چیت، انکی چال ڈھال، انکے آداب اطوار انکے خیالات سب کچھ ہمارے سامنے اس مسلمان کا نمونہ پیش کر رہے ہیں جو اس آنے والے انقلاب میں پیدا ہو گا۔ ہم ابھی سے دیکھ رہے ہیں کہ مشرعوں کے بجائے شریعت اور رسول کے بجائے شریعتیاں ہمارے ہاں پیدا ہونے لگی ہیں۔ گڈارنگ کی جگہ ہاتھ جوڑ کر متے کیا جانے لگے۔ ہیٹ کی جگہ گاندھی کیپ ہے، اور بعض علمائے دین فتوے دے رہے ہیں کہ تیشہ بند کی تعریف سے خارج ہے۔ غرض دماغ اور دل اور جسم سب اپنا رنگ بدل رہے ہیں اور کوئی قسود کا خائبہ بین کی لعنت جو ان پر پندرہ سال پہلے نازل ہوئی تھی اب ایک دوسری شکل اختیار کر رہی ہے۔

انقلاب کی تیز رفتاری دنیا میں انقلاب کی رفتار بہت تیز ہے اور روز بروز تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے جو تفریق صدیوں میں ہو کرتے تھے، اب وہ برسوں میں ہو رہے ہیں۔ پہلے انقلاب بیل گاڑیوں اور ٹرکوں پر سفر کیا کرتا تھا، اب ریل اور تار اور اخبار اور ریڈیو پر حرکت کر رہا ہے۔ آج

وہ حالت ہے کہ

یک لمحہ فاعل بودم و صد سالہ راہم دور شد
اگر ہندستان کے باہر کوئی اچانک واقعہ نہ بھی پیش آیا تب بھی اس متوقع انقلاب کے رد و نرا ہونے
میں کچھ زیادہ دیر نہ گئے گی، اور کوئی عالمگیر جنگ چھڑ گئی تو فضا ئے مہر م کی طرح دنیا کے سر پر پڑے گا۔
رہی ہے تو غالباً فیصلہ کا وقت اور بھی زیادہ قریب آجائے گا۔

حالات کا جائزہ اور اس کے امکانات

پچھلے اب میں ہم نے محض سرسری طور پر مسلمانوں کو اس انقلاب آگاہ کیا تھا جو غریب ہندوؤں میں رونما ہونے والا ہے اور جس کے آثار اب پوری طرح نمایاں ہو چکے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد ان کو اس نئے نئے عالم انقلاب میں قومی تشخص اور اپنی تہذیب کی حفاظت کے لئے تیار کرنا ہے۔ مگر مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی موجودہ پوزیشن اور اس جدید انقلاب کی نوعیت کو اچھی طرح نہ سمجھ لیں، اور یہ نہ جان لیں کہ اس پوزیشن میں اس نوعیت کا انقلاب آگاہی قومی تہذیب پر کس طرح اثر انداز ہوگا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔

مسلمانوں کی بنیادی کمزوریاں اب کھلی صحبت میں ہم مسلمانوں کی موجودہ پوزیشن پر ایک سرسری تبصرہ کر چکے ہیں جس سے اجمالاً اپنے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اختتامی چندیسے اس وقت مسلمانوں میں کس قسم کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن آگے جو کچھ ہم کہنا ہے اس کی پوری طرح سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ واضح طور پر ان چار اہم ترین کمزوریوں سے واقف ہو جائیں جو مسلمانوں کی قومی طاقت کو گھٹن کی طرح کھا گئی ہیں اور حقیقت اپنی کی وجہ سے سوال پیدا بھی ہوا کہ انہوں نے انقلاب میں کیا مسلمان اپنی اسلامی قومیت اپنی اسلامی تہذیب کی حفاظت کیسے کیے؟ ورنہ اگر یہ کمزوریاں نہ ہوتیں تو کسی مسلمان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔

پہلی اور اہم ترین کمزوری مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کا سوا دارِ اعظم اسلامی تہذیب اور اس کی امتیازی خصوصیت سے ناواقف ہے۔ جتنی کہ اس میں ان حدود کا شعور تک باقی نہیں رہا ہے جو اسلام کو غیر اسلام سے ممتاز کرتی ہیں۔ اسلامی تعلیم، اسلامی تربیت اور بیعت کا ڈسپلن تقریباً مفقود ہو چکا ہے۔ ان کے افروغ تر طور پر ہر قسم کے بیرونی اثرات قبول کر رہے ہیں اور جماعتی زندگی کمزوری کی بنا پر بتدریج ان اثرات کو اپنے اندر جذب کر رہی چلی جاتی ہے۔۔۔ ان کا قومی کیرکٹر اب مردانہ کیرکٹر نہیں رہا بلکہ

زمانہ گیر نظر بن گیا ہے جسکی نمایاں خصوصیت تاثر اور انفعال ہے۔ ہر طاقتور انکے خیالات کو بدل سکتا ہے، انکے عقائد کو پھیر سکتا ہے، انکی ذہنیت کو اپنے سانچے میں ڈھال سکتا ہے، انکی زندگی کو اپنے رنگ میں رنگ سکتا ہے، انکے اصول حیات میں اپنی مرضی کے مطابق جدیدا چاہے تغیر و تبدل کر سکتا ہے۔ اول تو وہ تنازعہ ہی نہیں رکھتے کہ یہ امتیاز کر سکیں کہ مسلمان جو نے کی حیثیت سے ہم کس خیال اور کس عملی طریقے کو قبول کر سکتے ہیں اور کس کو قبول نہیں کر سکتے۔ دوسرے انکی قومی تربیت اتنی ناقص ہے کہ انکے اندر کوئی اخلاقی طاقت ہی باقی نہیں رہی۔ جب کوئی چیز قوت کیساتھ آتی اور گرد و پیش میں پھیل جاتی ہے، تو خواہ وہ کتنی ہی غیر اسلامی ہو، یہ اسکی گرفت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اور غیر اسلامی جاننے کے باوجود طوعاً و کرہاً اس کے آگے سپردال ہی جیتے ہیں اس پر مزید یہ کہ نظام جماعت حدت زیادہ مضمل ہو چکا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اتنی قوت ہی نہیں رہی کہ وہ اپنے افراد کو حدود اسلامی کے باہر قدم رکھنے سے باز رکھ سکے، یا اپنے دائرے میں غیر اسلامی خیالات اور طریقوں کی اشاعت کو روک سکے۔ افراد کو قابو پس رکھنا تو درکنار ہماری سوسائٹی تو اب افراد کے پیچھے چل رہی ہے۔ پہلے چند سرکش افراد اسلامی قانون کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، سوسائٹی چند روز اس پر ناک بھوں چڑھ جاتی ہے، پھر دیکھتے دیکھتے وہی بغاوت ساری قوم میں پھیل جاتی ہے۔

دوسری کمزوری | افرادیت اور لامرکزیت کی روز افزوں ترقی نے مسلمانوں کے شیرازہ قومیت کو پارہ پارہ کر دیا ہے، اور اجتماعی عمل کی کوئی صلاحیت اب ان میں نہیں پائی جاتی۔ شخصی اغراض اور ذاتی مفاد کی بنیاد پر جماعتیں بنتی ہیں اور پھر خود غرضی کی چٹان ہی سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ کوئی بڑی سے بڑی قومی مصیبت بھی آج مسلمانوں کے ہتھوں اور انکے قومی کارکنوں کو اتحاد و عمل اور غلصہ و دبہ غرضانہ عمل پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد مسلسل مصیبتیں مسلمانوں پر نازل ہوئیں۔ پیہم خطرات انکے سامنے آئے۔ مگر کوئی ایک چیز بھی انکو اشتراک عمل کے لئے جمع نہ کر سکی۔ تازہ ترین واقعہ

سبب شہید گئی کا ہے جس نے اس قوم کی کمزوری کھلازا پنوں کے زیادہ غبر دل پر فاش کر دیا۔ اس کے اندر اتنی زندگی تو ضرور باقی ہے کہ جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں، مگر وہ اخلاقی اوصاف باقی نہیں جنکی بدولت یہ قومی مفاد کی حفاظت کے لیے اجتماعی کوشش کر سکیں۔ ان میں اتنی تمیز نہیں کہ صحیح رہنما کا انتخاب کر سکیں۔ ان میں اطاعت کا مادہ نہیں کہ کسی کو رہنما تسلیم کرنے کے بعد اسکی بات کو مانیں اور اسکی ہدایت پر چلیں۔ ان میں اتنا ایثار نہیں کہ کسی بڑے مقصد کے لئے اپنے ذاتی مفاد، اپنی ذاتی رائے، اپنی آسائش، اپنے مال اور اپنی جان کی قربانی کسی حد تک بھی گوارا کر سکیں۔

تیسری کمزوری انڈاس، جہالت اور غلامی نے ہمارے افراد کو بے غیرت اور بندہ نفس بنا دیا ہے۔ وہ مدنی اور عزت کے بھوکے ہوئے ہیں۔ انکا حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاں کسی نے مدنی کے چند ٹکڑے اور نام و نمود کے چند کھارے پھینکے، یہ کتوں کی طرح انکی طوت لپکتے ہیں، اور ان کے معاملے میں اپنے دین و ایمان اپنے ضمیر، اپنی غیرت و شرافت، اپنی قوم و ملت کے خلاف کوئی خدمت بجالانے میں انکو پاک نہیں ہوتا۔ مسلمان کا ایمان جو کبھی سارے جہاں کی دولت بھی زیادہ قیمتی تھا، آج اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ایک حقیر سی تنخواہ اسے خرید سکتی ہے، ایک ادنیٰ درجہ کی گری پر وہ قربان ہو سکتا ہے، ایک ابرو یا خنجر عورت کے قدموں پر وہ نثار کیا جا سکتا ہے، ایک خطاب یا فردا سی شہرت عطا کر کے یا دو چار بے کے نعرے لگا کر انکو خرید لیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ ڈیڑھ سو برس کا تجربہ بتا رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنوں نے جو کچھ کرنا چاہا، اس کے لیے خود مسلمانوں ہی کی جماعت کے ایک دو نہیں ہزاروں اور لاکھوں خائن اور غدار انکو مل گئے، انہوں نے تقریباً سب تجربے، ہاتھ اور پاؤں سے، حتیٰ کہ تار اور بندن تک سے اپنے مذہب اور اپنی قوم کے مقابل میں دشمنوں کی خدمت کی۔ یہ ناپاک اور ذلیل ترین وسعت جب ہمارے افراد میں موجود ہے تو جس طرح چھ ہزار میل دور کے بے بنے مالوں سے اس فائدہ اٹھایا، ایسا طرح ہم سے ایک دیوار پرچ رہنے والے بھی اس فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہماری فاش گوئی کسی کو بری نہ معلوم ہو تو ہم نہ

کہہ دیں کہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ پرانی مارکیٹ میں جبکہ سردبازاری کے آثار نمایاں تھے ہیں، نئی مارکیٹ میں ایمان کی خرید و فروخت کا بیوپار بڑھ رہا ہے۔ ہمارے کان خود اپنی قوم کے لوگوں کی زبانوں سے جب کمیونزم کا پروپیگنڈا سنتے ہیں، متحدہ ہندی قومیت میں جذبہ جانیکی و دعوت سنتے ہیں اور یہی آوازیں سنتے ہیں کہ اسلامی کلچر کوئی جداگانہ کلچر ہی نہیں ہے تو ہمارا حافظہ ہمو یاد دلاتا ہے کہ کچھ اسی قومیت کی آوازیں اس وقت بھی بلند ہونی شروع ہوئی تھیں جب سرکار برطانیہ کی غلامی کا زین بچھ رہا تھے گلوں میں پڑ رہا تھا۔

چوتھی کمزوری ہماری قوم میں منافقین کی ایک بڑی جماعت شامل ہے اور اسکی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بکثرت اشخاص، تعلیم یافتہ، صاحب قلم، صاحب بان، صاحب مال و زرا صاحب اثر اشخاص ایسے ہیں جو دل سے اسلام اور اسکی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتے، مگر لفاق اور قطبی بے ایمانی کی راہ مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہیں۔ یہ اسلام سے عقیدہ اور عمل نکل چکے ہیں، مگر اس سے برارت کا صریح اعلان نہیں کرتے۔ اس لیے مسلمان انکے ناموس دھوکہ کھا کر انہیں اپنی قوم کا آدمی سمجھتے ہیں، انکے شادی بیاہ کرتے ہیں، ان سے معاشرے کے تعلق رکھتے ہیں، اور ان زہریلے جانور دل کو اپنی جماعت میں چل پھر کر اور دہس کر زہر پھیلانے کا موقع دے رہے ہیں۔ لفاق کا خطرہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ رہا ہے مگر اس نازک زمانہ میں تو یہ ہمارے لیے پیام موت ہے۔ انکھیں کھول کر دیکھیے کہ یہ منافقین کیسا تھکے ہر ہماری قوم میں پھیلائے ہیں۔ یہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسکی تعلیمات پر حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کو دہریت اور الہی دیکھتے دعوت دیتے ہیں، ان میں بے نی اور بے حیائی اور قانون اسلامی کی خلاف ورزی کو نہ صرف عمداً پھیلاتے ہیں بلکہ کھلم کھلا زبان و قلم سے اسکی تبلیغ کرتے ہیں۔ انکی تہذیب کو مٹانے کی ہر کوشش میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دشمنوں سے چار قدم آگے ہیں۔ بہرہ اسکیم جو اسلام اور مسلمانوں کی سیخ کنی کے لیے کہیں سے نکلی ہو، اسکو مسلمانوں کی جماعت میں نافذ کرنے کی خدمت یہی ناپاک گروہ اپنے ذمہ لیتا ہے، اور اسلامی

قومیت کا ایک جز ہونے کی وجہ سے اسکو اپنا کام کرنا خوب موقع مل جاتا ہے۔

یہ حالت ہے اسوقت ہماری قوم کی، اعلیٰ حالت میں یہ ایک بڑے انقلاب کے سرے پر کھڑی ہے۔ انقلاب کی فطرت، بحرانی اور طوفانی فطرت ہوتی ہے۔ وہ حب آتہ ہے تو آنحضرت اور سیلاب کی طرح آتا ہے۔ اسکے زور کا مقابلہ اگر کچھ کر سکتی ہیں تو مضبوط جی ہوئی چٹانیں ہی کر سکتی ہیں۔ بوسیدہ عمارتیں جو اپنی جڑ چھوڑ کر محض فضا کے سکون و جمود کی بدولت کھڑی ہوں، انکا کسی انقلابی طوفان میں ٹھیرنا غیر ممکن ہے۔ اب جو کوئی صاحب بعیت انسان اسوقت مسلمانوں کی حالت پر نگاہ ڈالے گا، وہ بیک نظر معلوم کر لے گا کہ ان کمزوریوں کے ساتھ یہ قوم ہرگز کسی انقلاب کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسکے لیے انقلابی دور میں اپنے قومی شخص اور اسلامی تہذیب کے خصائص کو بچائے جانا اور اپنے آپ کو پامالی سے محفوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ اول تو جہالت کی بنا پر وہ بہت اجنبی اثرات کو بے جانے بوجھے قبول کرے گی۔ پھر زمانہ کبیر کٹر اسکو بہت سی ایسی چیزوں سے متاثر کرنے کا جنکو وہ جانتی ہوگی کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اور اسلامی تہذیب کے منافی ہیں۔ اس طرح ایک بڑی حد تک تو بلا مقابلہ ہی شکست کا تقاب ہوگی۔ اسکے بعد جو تنہو بہت حساس باقی رہ جائیں گے وہ اگر کسی شدید حملے پر بیدار بھی نہ ہوں، اور اس قوم نے اپنے وجود کی حفاظت کرنی بھی چاہی، تو نہ کر سکے گی، کیونکہ اپنی بد نظمی اور انتشار کی بدولت اسکے لئے کوئی متحدہ جذبہ ہر کرنا مشکل ہوگا، اور اسی کے گرد سے ہزاروں لاکھوں خائن، غدار اور منافق اسکے قومی وجود کو پامال کرانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

جدید انقلابی قوتوں پر ایک نظر | مسلمانوں کی حالت کا جائزہ آپسے چکے۔ اب آئندہ انقلاب کے نتائج کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے ان قوتوں کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے جو اس انقلابی تحریک میں کام کر رہی ہیں۔ ہندوستان کی جدید وطنی حرکت دراصل نتیجہ ہے اس تصادم کا جو انگریزی اقتدار اور ہندوستان کے درمیان گزشتہ ڈیڑھ صدیوں سے ہو رہا ہے۔ یہ قسام محض سیاسی نہیں ہے، بلکہ تمدنی و معاشی بھی ہے۔

یہ بات کہ اس نتیجہ پر مسلمانوں کے رہنا اور اسلامی تہذیب کے حافظ بنی ایسے ہی لوگ ہیں۔

اور یہ عجیب بات ہے کہ فکری اور عمرانی تضادم کا جو نتیجہ ہوا ہے وہ سیاسی تضادم کے نتیجے سے بالکل علیحدہ ہے۔
انگریزی سیاست کے جو وابستہ برادار اور معاشی لوگ تھے وہ ہندوستان کے باشندوں کو آزادی کا سبق دیا۔ اور ان
میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ نیدرلینڈز کو توڑ کر بھینکا ہے لیکن انگریزی علوم و فنون اور انگریزی تہذیب نے
ہندوستان کو انگریزی طرح مغرب کا غلام بنادیا، اور ان کے دماغوں پر تازہ تربت قاپا لیا کہ اب زندگی کا کوئی
نقشہ اس نقشہ کے خلاف نہیں سوچ سکتے جو ان کے سامنے اہل مغرب نے پیش کیا ہے۔ وہ جس قسم کی آزادی
کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں اس کی نوعیت مغرب سے ہے کہ ہندوستان سیاسی حیثیت سے آزاد ہوا اپنے گھر کا
انتظام آپ کے، اور اپنے وسائل معیشت کو خود اپنے مفاد کے لئے استعمال کئے۔ لیکن یہ آزادی حاصل
کرنے کے بعد اپنے گھر کے انتظام اور اپنی زندگی کی تعمیر کا جو نقشہ ان کے ذہن میں ہے وہ از سر نو یا فرنگی ہے
ان کے پاس جتنے اجتماعی تصورات ہیں جس قدر ان کی اصول ہیں، ان کے سب مغرب سے حاصل کئے ہوئے
ہیں۔ ان کی نظر فرنگی نظر ہے، ان کے دماغ فرنگی دماغ ہیں، ان کی ذہنیت پوری طرح فرنگیت کے سانچے
میں ڈھلی ہوئی ہے۔ بلکہ انقلابیت کے بحران نے ان کو ریاکم از کم ان کے سب سے زیادہ پر جوش طبقوں کو
فرنگیوں میں سے بھی اس قوم کا متبع بنا دیا ہے۔ جو اتنا پسندی میں تمام فرنگی اقوام کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ وہ بچے
مادہ پرست ہیں۔ ان کی نگاہ میں اخلاق و روحانیت کی کوئی قیمت نہیں ان کو خدا پرستی سے نفرت ہے، مذہب
کو وہ شرم و فساد کا اہم معنی سمجھتے ہیں۔ مذہبی اور اخلاقی قدروں کو وہ پیر کاہ کے برابر بھی وقعت دینے کیلئے
تیار نہیں۔ ان کو ہر ایسی قومیت اور ہر ایسے قومی امتیاز سے چڑھے جس کی بنیاد مذہب ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ
رہو اداری جو مذہب کے ساتھ بہت سکتے ہیں وہ تھریڑ ہے کہ اس کو اپنی عبادت گاہوں اور اپنے مراسم میں جیتے ہیں۔
باقی رہی اجتماعی زندگی تو اس میں مذہب مذہبیت کے ہر اثر کو مٹانا ان کا نصب العین ہے اور ان کے نزدیک
اس اثر کو مٹائے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں۔ ہندوستانی قومیت کا جو نقشہ ان کے پیش نظر ہے۔ اس میں مذہبی
جماعتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ وہ تمام امتیازی حدود کو توڑ کر وطنیت کی بنیاد پر ایک قومی بنانا چاہتے ہیں۔

اجتماعی زندگی ایک ہی طرز پر تعمیر ہو، اور وہ طرز اپنے اصول و فروع میں خالص مغربی ہو۔ کمزوریوں کے ساتھ انقلابی تحریک میں شریک بننے کے نتائج چونکہ اس جماعت کے مقاصد میں سیاسی آزادی کا مقصد سے مقدم ہے، اور وہی اس وقت حالات کے لحاظ سے نمایاں ہو رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کے آزادی پسند طبقے اسکی طرف کھینچ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریز کی غلامی ہندوستان کے تمام باشندوں کے لئے ایک مشترک مصیبت تھی اس مصیبت کے نجات حاصل کرنے کے لئے مشترک جدوجہد کرنا ہر ٹیئہ معقول ہے اور جو گروہ اس جدوجہد میں سب زیادہ سرگرم ہو اسکی طرف دلوں کا تامل ہونا اور اس کے ساتھ شریک بننا ہو جانا بظاہر ضروری نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے علماء اور سیاسی رہنماؤں میں سے ایک بڑی جماعت اور مخلص جماعت کانگریس کی طرف جارہی ہے اور علامہ ملین کو بھی ترغیب دے رہی ہے کہ اس میں شریک ہو جائیں لیکن عمل کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ اسکے نتائج کیا ہوں گے۔

مسلمانوں کی جو کمزوریاں ہم نے اوپر بیان کی ہیں وہ سب آپس کے سامنے ہیں۔ انگوٹیش نظر رکھ کر غور کیجئے کہ ان کمزوریوں کیساتھ جب یہ قوم کانگریس میں شریک ہوگی اور اس کے عوام سے کانگریس کی رکنوں کا رابطہ قائم ہوگا تو آزادی وطن کی تحریک کے ساتھ ساتھ اور کس کس قسم کی تحریکیں ان کے درمیان بھیلین گی؟ کس کس طرح مسلمانوں کے عوام ان اجتماعی نظریات، ان محدود افکار اور ان غیر اسلامی طریقوں سے متاثر ہونگے جو اس جماعت میں شائع و ذائع ہیں؟ کس طرح اسلامی جماعت کے رگ و ریشہ میں اس فکری و عمرانی انقلاب کے عناصر بھیلانے جائینگے جو سیاسی انقلاب کی تہما ہم رشتہ ہے؟ کس طرح مسلمانوں کے اندر ایک ایسی رائے عام تیار کرنیکی کوشش کی جائیگی جو علی رغم انہی علماء و زعماء جدید ترین مغربی دانشور کی بنیادوں پر اجتماعی زندگی کی تعمیر کے ہر نقشہ کی تائید کرنے والی ہو؟ کس طرح مسلمانوں کی نمائندگی کے لئے خود مسلمانوں کی جماعت کے وہ لوگ تیار کئے جائینگے جو اسلامی کلچر کے خلاف قہر کے طریقے رائج کرنے اور قہر

کے قوانین وضع کرنے میں حصہ لیں گے؛ ان حالات میں آپ کے پاس کوئی قوت ہے جس سے آپ اپنی قوم کو قابو میں رکھ سکیں گے؛ آپ نے اپنے عوام کو اسلامی تہذیب کے حدود میں رکھنے کا کیا بندوبست کیا ہے؛ آپ نے انکو غیر اسلامی اثرات سے بچانے کا کیا انتظام کیا ہے؛ آپ نے اپنے غداروں اور منافقوں کے فتنے کا کیا علاج سوچا ہے؛ آپ کے پاس یہ اطمینان کرنے کا کوئی ذریعہ ہے کہ کسی سخت وقت میں آپ اسلامی مقاصد کی خدمت مسلمانوں کو جمع کر سکیں گے اور انکی متحدہ طاقت آپ کی پشت پر ہوگی؛

باطل کی جگہ باطل قائم کرنا مسلمان کا کام نہیں | انگریز کے اقتدار کا خاتمہ کرنا یقیناً ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ کوئی سچا مسلمان غلامی پر ہرگز راضی نہیں ہو سکتا جس شخص کے دل میں ایمان ہو گا وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہ چاہے گا کہ ہندوستان انگریز کے پنجہ استبداد میں رہے۔ لیکن آزادی کے جوش میں بہہ بھول جائے کہ انگریزی اقتدار کی مخالفت میں مسلمان کا نظریہ ایک ملن پرست نظریہ سے بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ کو انگریز سے اس سے عداوت ہے کہ وہ انگریز ہے، اچھے ہزار سال دور سے آیا ہے، آپ کے وطن کا بیٹے والا نہیں ہے، تو اسلامی عداوت نہیں بلکہ جاہلی عداوت ہے۔ اور اگر آپ اس سے اس لیے عداوت رکھتے ہیں کہ وہ غیر صالح ہے، ناجائز طریقہ سے حکومت کرتا ہے، عدل کے بجائے جور بھیلاتا ہے، اصلاح کے بجائے فساد کرتا ہے، تو یہ بلاشبہ اسلامی عداوت ہے، لیکن اس لحاظ سے آپ کو دوستی اور دشمنی کا معیار اصول کو قرار دینا پڑے گا، نہ کہ وطنیت کو۔ جو کچھ انگریز کرتا ہے اگر وہی کچھ دوسرے کریں تو آپ محض اس بنا پر ان کی حمایت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ہموطن ہیں۔ مسلمان کی نگاہ میں وطنی اور غیر وطنی کوئی چیز نہیں۔ وہ غیر ملک کے مہمیب اور مسلمان کو کھلے لگا سکتا ہے مگر اپنے وطن کے ابوہل اور ابوہب کے دوستی نہیں کر سکتا پس اگر آپ مسلمان ہیں تو وطنیت کے ڈھنگ پر نہ سوچیے بلکہ حق پرستی کے ڈھنگ پر سوچیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت انگریز کی غلامی کے بند توڑنا ضرور آپ کا فرض ہے۔ انگریزی حکومت کی قیام میں مددگار بننا آپ کے لئے ہرگز جائز نہیں کی بنیاد انہی اصولوں پر ہو جن پر انگریزی حکومت کی بنیاد قائم ہے۔ عام اس سے کہ وہ وطنی حکومت ہو یا غیر وطنی آپ کا

کام باطل کو مٹا کر حق کو قائم کرنا ہے۔ ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل اور بدتر باطل کو قائم کرنا نہیں ہے۔ آپ انگریزی حکومت کے خلاف ہارس گروہ سے موالات کیجئے جو اسکو مٹانا چاہتا ہو۔ مگر یہ بتائیے کہ اس ظلم حکومت کو مٹا کر ایک عادل حکومت قائم کرنے کے لئے آپ کیا انتظام کیا ہے؟ کون سی طاقت آپ نے فراہم کی ہے جس سے آپ سری حکومت کی تشکیل حق کے اصولوں پر کر سکیں؟ یہ نہیں تو جانئے دیجئے یہی بتادیجئے آپ نے خود اپنی قوم کو باطل کے اثرات سے بچانیکا کیا بندوبست فرمایا ہے؟

کیا آئینی ضمانتیں اور تحفظات کافی ہو سکتے ہیں؟ [آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب اپنے قومی طریقوں کی حفاظت کیلئے آئینی ضمانتیں لینگے ہم دستور اساسی میں ایسے تحفظات رکھوائیں گے جن سے اسلامی مفاد پر آنچ نہ آنے پائے۔ بلاشبہ یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ مگر شاید آپ غور نہیں فرمایا کہ آئینی ضمانتیں اور دستور اساسی کے تحفظات اور دوسرے تمام کاغذی موافق صرف اسی قوم کیلئے مفید ہو سکتے ہیں جس میں ایک طاقتور رائے عام موجود ہو جو اپنے آپ کو سمجھتی ہو، اپنی تہذیب کو جانتی ہو، اس کی خصوصیات کو پہچانتی ہو، اسکی حفاظت کا ناقابل تخریر ارادہ رکھتی ہو، اور منفرد و مجتمع اسکی حرارت مدافعت کیلئے ہر وقت سینہ سپر ہو۔ یہ صفات اگر آپکی قوم میں موجود ہیں تو آپ کو کسی آئینی ضمانت اور کسی دستور سے تحفظ کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپکی قوم ان صفات سے عاری ہے تو یقین رکھئے کہ کوئی ضمانت اور کوئی تحفظ ایسی حالت میں کارآمد نہیں ہو سکتا۔ آپ دستور اساسی کی ضمانتوں کو زیادہ سے زیادہ راجی حصول کے مقابلہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر اندرونی انقلاب کا آپکے پاس کونسا علاج ہے؟ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کل مخلوط مسلم شروع ہوتی ہے اور آپکی قوم کے افراد خود اپنی مرضی سے دھڑا دھڑا اپنی راکوں اور لڑکوں کو مخلوط مدارس میں بھیجتے ہیں۔ کون دستور سے تحفظ اس تحریک اور اسکے نہر بلے نتائج کو روکنے کیلئے استعمال کیا جائیگا؟ فرض کیجئے کہ سول میرج کے طریقہ پر زکا حوں کا رواج پھیلتا ہے اور آپکی قوم خود اس تحریک سے متاثر ہو جاتی ہے۔ کونسی آئینی ضمانت اسکی روک تھام کر سکیگی؟ فرض کیجئے

کہ آپ کی اپنی قوم میں پروپیگنڈا کی قوت اور تعلیم کئے سائل سے ایک ایسی رائے عام تیار کر دی جاتی ہے جو قوانین اسلامی میں ترمیم و تفسیح پر راضی ہو بلکہ مصرعہ، آپ کی اپنی قوم کے افراد ایسے قوانین کی حمایت کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو اصول اسلام کے خلاف ہوں، خود آپ ہی کٹے وٹوں کی اکثریت ایسی تجویزیں پاس ہو جاتی ہیں جو آپ کے تمدن کو اسلامی مناسج سے ہٹانے والی ہوں۔ وہ کہتے ہیں آدمی حقوق میں جنگا داسطہ دیکر آپ ان چیزوں کو منسوخ کر سکیں گے؟ فرض کیجئے کہ آپ کی قوم بتدریج ہمسایہ قوم کے طرز معاشرت، آداب اطوار، عقائد و افکار کو قبول کرنا شروع کرتی ہے اور اپنے قومی امتیازات کو خود بخود مٹانے لگتی ہے۔ کونسا فغذی بیناق اس تدریجی انجذاب کی روک تھام کر سکیگا؟ آپ اسکے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب تمہارے خیالی مفروضات ہیں۔ اس لئے کہ ہر مسلمان اس وقت وطنی تحریک میں شریک ہیں انکے نمونے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ انکا طرز عمل انگریز کے غلاموں سے کچھ بھی مختلف نہیں۔ وہی مٹی غلامی، وہی زنا، انفعال و تاثر، وہی انجذاب کی کیفیت یہاں بھی نمایاں ہے جو آستانہ فرنگ کے طائفین و عاکفین میں نظر آتی ہے پھر جب یہی قوم کی کمزوری اور اس کی موجودہ مزاجی کیفیت کے یہ کھلے ہوئے علائم و نشان آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو آخر کس بھرپور پرک ساری قوم کو ادھر لے جانا چاہتے ہیں؟ فرمائیے تو مہی کہ اپنے باطنی انقلاب رنڈریجی انجذاب کو روکنے کیلئے کونسا تحفظ فراہم کر رکھا ہے؟

عوام کا جذبہ اور سیاسی جماعتوں کی بے راہ رویاں | مسلمانوں میں اس وقت زیادہ ترین گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ آزادی وطن کیلئے بے چین ہے اور کانگریس کی طرٹ کھنچ رہا ہے یا کھنچ گیا ہے۔ دوسرا گروہ اپنی قومی تہذیب اور اپنے قومی حقوق کی حفاظت کیلئے انگریز کی گود میں جانا چاہتا ہے اور اینڈ انقلاب کے خطرات سے بچنے کی یہی صورت مناسب سمجھتا ہے کہ ہر کار برطانویہ کامعا دن بند آزادی کی تحریک کو روکے۔ تیسرا گروہ عالم حیرت میں کھڑا ہے اور خاموشی لکھتا و اعات کی تیار کو دیکھ رہا ہے۔

ہمارے نزدیک تینوں گروہ غلطی پر ہیں۔ پہلے گروہ کی غلطی ہم نے اوپر واضح کر دی۔ دوسرے گروہ کی غلطی بھی کچھ کم خطرناک نہیں۔ یہ لوگ اپنی کمزوریوں کی اصلاح کرنیکے بجائے دوسروں کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ضعف کی تلافی غیروں کے سہارے سے ہو جائیگی۔ ایسی ذلیل پالیسی دنیا میں کبھی کامیاب ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ جو قوم خود زندہ ہونے کی طاقت نہ رکھتی ہو، جس میں خود اپنے موقف پر کھڑے ہونے کا بل بوتانہ ہو، وہ کب تک دوسروں کے سہارے جی سکتی ہے، کب تک کوئی سہارا اسکے لئے قائم رہ سکتا ہے، کب تک زمانے کے انقلابات اس کی خاطر رکے رہ سکتے ہیں؛ انگریز قیامت تک کے لیے ہندوستان پر حکومت کر نیکا پڑ لکھوا کر نہیں لایا ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک مدت ہوتی ہے۔ انگریز کے لئے بھی یہی حال ایک مدت ہے، اور وہ آج نہیں تو کل پوری ہوگی۔ اس کے بعد دہی قوم پربر اقتدار آئیگی جس میں بہت اور طاقت ہوگی، حاکمانہ اوصاف ہونگے، عزائم اور حوصلے ہونگے، صلابت اور مصیبت ہوگی۔ اگر تم میں یہ اوصاف ہوں تو وہ قوم تم ہو سکتے ہو۔ اور اگر تم ان گاری ہو تو بہر حال تنہا ہی قسمت میں محکوم کی ذلت اور ذلت کی موت ہی ہے۔ جو کھن کھائی ہوئی لاش کسی عصا کے سہارے پر کھڑی ہو وہ ہمیشہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ عصا کبھی نہ کبھی مٹ کر رہے گا۔ اور لاش کبھی نہ کبھی گر کر رہے گی۔

تیسرے گروہ کی غلطی سب زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دنیا ایک عرصہ جنگ ہے جس میں تنازع البقا کا سلسلہ جاری ہے۔ اس معرکہ میں اُنکے لیے کوئی کامیابی نہیں جو زندہ رہنے کے لیے مقابلہ اور مرجحست کی قوت نہ رکھتے ہوں۔ خصوصیت کی تھا ایک دور کے خاتمہ اور دوسرے دور کے آغاز کا وقت قوموں کی قسمتوں کے فیصلہ کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں سکون اور جمود کے معنی ہلاکت اور موت کے ہیں۔ اگر تم خود ہی مرجحست ہو تو بیٹھے رہو اور اپنی موت کی آمد کا تاشہ دیکھے جاؤ لیکن اگر زندہ رہنے کی خواہش ہے تو سمجھ لو کہ اس وقت کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ سستی رفتار کا زمانہ نہیں ہے

مدیول کے تغیرات اب ہینڈول اور برسول میں ہو جاتے ہیں۔ جس انقلاب کے سلمان اس وقت ہندستان اور ساری دنیا میں ہو رہے ہیں وہ طوفان کی سی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب تمہارے لیے زیادہ سے زیادہ دس پندرہ سال کی جہلت ہے۔ اگر اس جہلت میں تم نے اپنی کمزوریوں کی تلافی نہ کی اور زندگی کی طاقت اپنے اندر پیدا نہ کی تو پھر کوئی دوسری جہلت تمہیں نہ ملے گی۔ اور تم وہی سب کچھ دیکھو گے جو دوسری کمزور قومیں اس سے پہلے دیکھ چکی ہیں۔ اللہ کا کسی قوم کے ساتھ رشتہ نہیں ہے کہ وہ اسکی خاطر اپنی قسمت کو بدل ڈالے۔

جمود پر حال ٹوٹنا چاہیے۔ حرکت کی ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے۔ مگر زری حرکت کسی کام کی نہیں۔ حکمت اور تدبیر کیساتھ حرکت ہونی چاہئے۔ خدو و مائزک اوقات میں تو حرکت ہانا تیر کے معنی خود اپنے پاؤں پر چل کر خندق میں جا گرنے کے ہیں۔ یہ اندھے جوش اور اہلما نہ شایہ دی کا دقت نہیں۔ قدم اٹھانے سے پہلے ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لے کر سوچیے کہ قدم کس سمت میں اٹھانا چاہیے؟ آپ کی منزل مقصود کیا ہے؟ اسکی طرف جانے کا صحیح راستہ کونسا ہے؟ اس راستہ پر چلنے کیجئے؟ آپ کو کس سامان کی ضرورت ہے؟ کن کن مرحلوں سے آپ کو گزرنا ہو گا؟ اور ہر مرحلے سے سلامت گزر جانے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی؟

ہمارا سیاسی نصب العین

کسی راستہ پر چلنے سے پہلے منزل مقصود کا تعین ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ حرکت اور سفر کو بذاتِ خود تو مقصود نہیں بنایا جاسکتا۔ کم از کم ذہنی عقل و ہوش انسانوں کے لیے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ محض چلنے کی خاطر چلیں اور منتہیٰ نظر کوئی نہ ہو۔ لہذا مسلمانوں کے تمام سوچنے والے لوگوں کو سب سے پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ انکا منتہیٰ نظر یا نصب العین کیا ہے۔ اسکے بعد طریق کار اور راہ عمل کا انتخاب زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ مقام متعین ہو جس تک ہیں جانا ہے، تو وہ راستہ بڑی آسانی سے دریافت ہو سکتا ہے جو اس مقام تک پہنچنے کا سب سے زیادہ سیدھا اور سب سے زیادہ اقرب راستہ ہو۔

عام طور پر آزاد خیال مسلمان اپنی "قوم پرستی" کی نمائش کر نیکے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا نصب العین ہندوستان کی کامل آزادی ہے۔ لیکن یہ بات عموماً بغیر سوچنے سمجھنے کہہ دی جاتی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری منزل مقصود محض آزادی ہی نہیں ہے بلکہ ایسی آزادی ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام نہ صرف قائم ہے، بلکہ عورت اور طاقت والا انجام دے۔ آزادی ہند ہمارے نزدیک مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ اس اصل مقصد کے لیے ایک ضروری اور ناگزیر وسیلہ جو ہر کی حیثیت سے مقصود ہے۔ ہم صرف اُس آزادی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، بلکہ صحیح تر یہ ہے کہ اپنے مذہب کی رو سے (اذا فرض جانتے ہیں) کا نتیجہ یہ کہ یہ ملک کلینتہ نہیں تو ایک بڑی حد تک دارالاسلام بن جائے۔ لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ یہ جیسا دار الکفر ہے ویسا ہی ہے یا اس سے بدتر ہو جائے تو ہم پلاکسی مدابنت کے صاف صاف

کہتے ہیں کہ ایسی آزادی وطن پرہیز اور رتبہ لعنت ہے، اور اسکی راہ میں بولنا، لکھنا، روپیہ صرف کرنا، لالچیاں کھانا اور جیل جانا سب کچھ حرام نامطبی حرام ہے۔

یہ ایسی صاف بات ہے جس میں دو رائیں ہونے کی گنجائش ہی نہیں۔ خصوصاً جو شخص قرآن اور سنت پر نظر رکھتا ہے اور منافق نہیں ہے وہ تو اس کے برحق ہونے میں چون و چرا نہیں کر سکتا۔ ہندوستان میں آزادی مسلم کاکم سے کم مرتبہ منزل مقصود کا انتہائی مقام یعنی ہندوؤں کو کلیتہً دارالاسلام بنانا تو اتنا بلند مقام ہے کہ آج کل کاکم سمیت مسلمان اسکا قصد کر نیکی جرأت اپنے اندر نہیں پاتا۔ خیر جانے دیجئے اسکو۔ اس سے فرد در درجے میں جس مقصد کے لئے ہم کو لڑنا چاہیے وہ کم سے کم یہ ہے کہ ہندوستان نہ تو بدرونی کفار کے تسلط میں ہے اور نہ اندرونی کفار کے کامل تسلط میں چلا جائے بلکہ آزاد ہو کر شبہ دارالاسلام بن جائے۔

اب اگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ شبہ دارالاسلام سے کیا مراد ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے معنی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے سے نام رکھنے والوں کو اسمبلیوں اور کونسلوں کی نشستیں اور سرکاری عہدے مل جائیں اور ہندوستان کے معاشی ثمرات میں ان کو بھی متناسب حصہ ملے اور دارالہندوستان کی تمام عمرانی ترقیات سے (خواہ وہ ترقیات کسی صورت میں ہوں) انہیں ملنا یا زیادہ مستفید ہونا یکا موقع ملے، تو ہم کہیں گے کہ وہ غلطی پر ہے۔ ہم جس چیز کو شبہ دارالاسلام سمجھتے ہیں، اور جو چیز درحقیقت اس نام سے موسوم ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت میں ہم محض "ہندوستانی" ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ "مسلمان" ہونے کی حیثیت سے حصہ دار ہوں، اور ہمارا یہ حصہ اس حد تک طاقت ور ہو کہ

(۱) ہم اپنی قوم کی تنظیم اصول اسلامی کے مطابق کر سکیں۔ یعنی ہم کو حکومت ذریعہ سے اتنی قوت حاصل ہو کہ ہم مسلمانوں کے لئے اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکیں، ان کے اندر غیر اسلامی طریقوں

کے رواج کو روک سکیں، ان پر اسلامی احکام جاری کر سکیں، اور اپنی قوم میں جو اصلاحات ہم خود اپنے طریق پر نافذ کر سکیں ضرورت سمجھیں، انکو خود اپنی طاقت سے نافذ کر سکیں، مثلاً ذکوۃ کی تحصیل، اوقات کی تنظیم، قضا شرعی کا قیام، قوانین معاشرت کی اصلاح وغیرہ

(۲) ہم اس ملک کے نظم و نسق اور اسکی تمدنی و معاشی تعمیر جدید میں اپنا اثر اس طرح استعمال کر سکیں کہ وہ ہمارے اصول تمدن و تہذیب کے خلاف نہ ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ وسیع پیمانہ پر تمام ملک کی اجتماعی زندگی اور معاشی تنظیم اور تہذیب و مملکت کی مشین جو مکمل بھی اختیار کریگی اس کا اثر دوسری قوموں کی طرح ہماری قوم پر بھی پڑے گا۔ اگر یہ تعمیر جدید اس نقشہ پر ہو جو چاہئے اصول و فروع میں کلیتہً ہماری تہذیب کی ضد ہے تو ہماری زندگی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے ناگزیر ہو جائے گا کہ یا تو ہم تمدن و معیشت کے اعتبار سے غیر مسلم بن جائیں، یا پھر پوری حیثیت اس ملک میں تمدنی و معاشی اچھوتوں کی سی ہو کر رہ جائیں ماس تیجہ کو صورت اسی طرح رد کیا جاسکتا ہے کہ ہند جدید کی تشکیل پر ہم اپنا اثر کافی قوت کیساتھ ڈال سکیں۔

(۳) ہندوستان کی سیاسی پالیسی میں ہمارا اتنا اثر ہو کہ اس ملک کی طاقت کسی حال میں بیرون ہند کی مسلمان قوموں کے خلاف استعمال نہ کی جاسکے۔

کاگر ایسے کے بنیادی حقوق "ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے" یہ مقصد کی ہم نے توضیح کی ہے وہ کم سے کم چھ چیزیں ہیں جسکے لیے ہم کو لڑنا چاہیے۔ مدافعت کا پہلو صرف کمزور اختیار کرتے ہیں اور ان کا آخری انجام شکست ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد صرف ان حقوق کے حصول کو بتاتے ہیں جبکہ اطمینان کا نگاہیں نے اپنے بنیادی حقوق "دلے ریز و لیوشن میں دلایا ہے تو آپ دھوکے میں ہیں۔ آپ کی تہذیب ازبان، پرنسپل لا، اور مذہبی حقوق کا تحفظ بھی رہے آپ کافی سمجھے بیٹھے ہیں) دراصل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ فابورڈ پالیسی اختیار کر کے حکومت کی تشکیل میں طاقتور حصہ

دار بننے کی کوشش کریں۔ اس میں اگر آپ نے غفلت کی اور حکومت کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو مسلمان نہیں ہیں تو یقین رکھئے کہ کوئی کانسی ٹیوشن آپ کو من حیث المسلم ہلاک ہونے سے نہ بچا سکے گا۔ انگریزی حکومت بھی آپ کے بہت سے حقوق تسلیم کر رکھے ہیں، مگر غور کیجئے، وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو خود اپنے حقوق سے دست بردار کر دیا؟ انگریز نے آپ کے یہ کبھی نہیں کہا کہ اپنی زبان میں لکھنا، پڑھنا، بولنا سب چھوڑ دو اور میری زبان اختیار کر لو؟ پھر کیا چیز ہے جس نے آپ کی قوم کے ہزاروں لاکھوں افراد کو اپنی زبان سے بیگانہ بنادیا اور انگریزی کا اتنا غلام بنایا کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں اور بچوں تک سے انگریزی بولنے لگے؟ انگریز نے آپ کے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم نماز روزہ چھوڑ دو، زکوٰۃ نہ دو، شراب پیو، اور اپنے مذہب کے سارے احکام کو نہ صرف بالائے طاق رکھ دو بلکہ ان کا مذاق تک اڑاؤ۔ پھر کس چیز نے آپ کی قوم کے لاکھوں کروڑوں افراد کو ایک صدی کے اندر اپنے دین و ایمان سے عملاً منحرف کر ڈالا؟ انگریز نے آپ کے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اپنی معاشرت بدل دو، اپنا لباس بدل دو، اپنے مکانوں کے نقشے بدل دو، اپنے آداب و اخلاق بدل دو، اپنی صورتیں لگاؤ، اپنے بچوں کو انگریز بنادو، اپنی عورتوں کو میم صاحب بنادو، اپنے تمدن اور اپنی تہذیب کے سارے اصول چھوڑ کر پوری زندگی ہمارے نقشے پر ڈھال لو۔ پھر وہ کونسی چیز ہے جس نے آپ کے یہ سب کچھ کر ڈالا؟ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچیے۔ کیا اس کا سبب غیر مسلم اقتدار کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ ڈھائی تین لاکھ انگریز چھ ہزار میل دور سے آتے ہیں۔ آپ کے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ قصداً آپ کے اندرونی معاملات اور آپ کے تمدنی و معاشرتی مسائل میں دخل دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ پھر بھی ان کے اقتدار کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بیرونی جبر سے نہیں بلکہ اندرونی انقلاب سے آپ کی کایا بلٹ ہو جاتی ہے اور آپ خود بخود اپنے ان بنیادی اور فطری حقوق تک سے دست بردار ہو جاتے ہیں جبکہ کوئی حکومت اپنی رعایا سے نہیں چھینتی اور

نہیں چھین سکتی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر آزاد ہندوستان کی حکومت غیر اسلامی نقشہ پر بن گئی اور اس کا اقتدار ان ہندوستانیوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو مسلمان نہیں ہیں، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہ انگریزوں کی طرح قلیل التعداد بھی نہیں۔ آپ کے الگ تھلک رہنے والے بھی نہیں۔ اور پھر غیر ملکی بھی نہیں ہیں کہ سیاسی پالیسی انکو تمدنی و معاشرتی مسائل میں دخل دینے سے روکے۔ ان کے اقتدار میں آپ کے اندرونی تحول و انقلاب کا کیا حال ہوگا اور کالٹنی ٹوٹن کی کون کونسی دفعات آپ کو اپنے حقوق کی پامالی سے روکیں گی؟

مسلمانوں کے لیے صرف ایک راستہ | پس جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مسلمانوں کے لیے ایسی آزادی وطن کی خاطر لڑنا تو قطعی حرام ہے جس کا نتیجہ انگلستان کی غیر مسلموں سے ہندوستانی غیر مسلموں کی طرف اقتدار حکومت کا انتقال ہو پھر ان کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ وہ اس انتقال کے عمل کو بیٹھے ہوئے خاموشی سے دیکھتے رہیں، اور ان کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ اس انتقال کو روکنے کی خاطر انگلستان کی غیر مسلموں کا اقتدار قائم رکھنے میں معاون بن جائیں۔ اسلام ہم کو ان تینوں راستوں پر جانے سے روکتا ہے۔ اب اگر ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور ہندوستان میں اسلام کا وہ حشر دیکھنے کے لئے تیار نہیں جو اسپین اور سلی میں ہو چکا ہے تو ہمارے لئے صرف ایک ہی راستہ باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آزادی ہند کی تحریک کا رخ حکومت کفر کی طرف سے حکومت حق کی طرف پھیرنے کی کوشش کریں اور اس غرض کے لئے ایک ایسی سرفروشانہ جنگ پر کمر بستہ ہو جائیں جس کا انجام یا کامیابی ہو یا موت۔

یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن برآید

ہم آزادی ہند کے لئے مخالفت نہیں بلکہ ہر آزادی خواہ سے بڑھ کر اس کے خواہشمند ہیں اور اس کے لیے جنگ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن وطن پرست کے نصب العین

سے ہمارا منصب بن مختلف ہے۔ وہ صرف ایسی آزادی چاہتا ہے جس کا نتیجہ
 "ہندوستانی" کی نجات ہو۔ اور ہم وہ آزادی چاہتے ہیں جس کا نتیجہ "ہندوستانی"
 کے ساتھ "مسلم" کی نجات بھی ہو۔

راہِ عمل

اب ہم کو اس سوال پر غور کرنا ہے کہ ہندوستان میں اسلامی قومیت کا وہ نصب العین جس کو ہم نے اشاعتِ گذشتہ میں بیان کیا تھا کس طریقہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اس نصب العین سے کسی ”مسلم“ فرد یا گروہ کو اختلاف نہیں۔ اختلاف جو کچھ بھی ہے، اس امر میں ہے کہ ہمارے لیے صحیح راستہ کونسا ہے۔ اب ہمیں ان مختلف راستوں پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالنی چاہیے جو ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد راہِ راست خود واضح ہو جائے گی۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی دو حیثیتیں | ہندوستان میں ہماری دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہمارے ”ہندوستانی“ ہونے کی ہے، اور دوسری حیثیت ”مسلمان“ ہونے کی۔

پہلی حیثیت میں ہم اس ملک کی تمام دوسری قوموں کے شریکِ حال ہیں۔ ملکِ افلاس اور فاقہ کشی میں مبتلا ہو گا تو ہم بھی مفلس اور فاقہ کش ہوں گے۔ ملک کو لوٹا جائیگا تو ہم بھی سب کے ساتھ لوٹے جائیں گے۔ ملک میں جو ردِ ظلم کی حکومت ہوگی تو ہم بھی اُسی طرح پامال ہوں گے جس طرح ہمارے اہلِ وطن ہوں گے۔ ملک پر غلامی کی وجہ سے بحیثیتِ مجموعی جتنی مصیبتیں نازل ہوں گی، جتنی بھتیجی برسوں کی، ان سب میں ہم کو برابر کا حصہ ملے گا۔ اس لحاظ سے ملک کے جتنے سیاسی اور معاشی مسائل ہیں وہ سب کے سب ہمارے اور دوسری اقوامِ ہند کے درمیان مشترک ہیں۔ جس طرح اُن کی نلاج دہی ہندوستان کی آزادی کے ساتھ وابستہ

ہے اسی طرح ہماری بھی ہے۔ سب کے ساتھ ہماری بہتری بھی اس پر منحصر ہے کہ یہ ملک ظالموں کے تسلط سے آزاد ہو، اس کے وسائل ثروت اسی کے باشندوں کی بہتری اور ترقی پر صرف ہوں، اس کے پسینے والوں کو اپنے افلاس، اپنی جہالت، اپنی اخلاقی لپٹی، اور اپنی تمدنی لپٹاؤں کی علاج کرنے میں اپنی قوتوں سے کام لینے کے پورے مواقع حاصل ہوں، اور کوئی جاہل و نادان کو اپنی ناجائز اغراض کے لئے آلہ کار بنانے پر قادر نہ ہے۔

دوسری حیثیت میں ہمارے مسائل کچھ اور ہیں جو کا تعلق صرف ہم ہی سے ہے۔ کوئی دوسری قوم ان میں ہماری شریک نہیں ہے۔ اجنبی استیلا نے ہمارے قومی اخلاق کو، ہماری قومی تہذیب کو، ہمارے اصول حیات کو، ہمارے نظام جماعت کو زبردست نقصان پہنچا دیا ہے۔ ڈیڑھ سو برس کے اندر غلامی ان تمام بنیادوں کو گھن کی طرح کھا گئی ہے جن پر ہماری قومیت قائم ہے۔ تجربے نے ہم کو بتا دیا ہے اور روز روشن کی طرح اب ہم اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ صورت حال زیادہ مدت تک جاری رہی تو ہندوستان کی اسلامی قومیت رفتہ رفتہ گھل گھل کر طبعی موت مر جائے گی، اور یہ برائے نام ڈھانچہ جو باقی رہ گیا ہے یہ بھی باقی نہ رہے گا۔ اس حکومت کے اثرات ہم کو اندر ہی اندر غیر مسلم بنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ کی تہوں میں وہ جڑیں سوکھتی چلی جا رہی ہیں جن سے اسلامیت کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ ہم کو وہ تشنیش بلایا جا رہا ہے جو ہماری ماہیت کو بدل کر خود ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری مسجد کو منہدم کر دے جس رفتار کے ساتھ ہم میں یہ تغیرات ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک مبصر اندازہ لگا سکتا ہے۔ کہ اس عمل کی تکمیل اب بہت قریب آگئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تیسری چوتھی پشت تک پہنچتے پہنچتے ہمارا اسواد اعظم خود بخود غیر مسلم بن جائیگا، اور شاید گنتی کے چند نفوس اس عظیم الشان قوم کے مقبرے پر آنسو بہانے کیلئے باقی رہ جائیں گے۔ پس ہماری قومیت کا ایقاء و تحفظ اس منحصر

سے کہ ہم اس حکومت کے تسلط سے آزاد ہوں، اور اس نظام اجتماعی کو از سر نو قائم کریں جس کے مٹ جانے ہی کی بدولت ہم پر یہ مصائب نازل ہوئے ہیں۔

آزادی وطن کے دورِ راستے | ہماری یہ دونوں حیثیتیں باہم متلازم ہیں۔ ان کو نہ عقلاً منفک کیا جاسکتا ہے نہ عملاً۔

یہ بالکل صحیح ہے کہ آزادی ان دونوں حیثیتوں سے ہماری مقصود ہے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے جتنے مسائل ہمارے اور تمام دوسرے باشندگان ہند کے درمیان مشترک ہیں انکو حل کرنے کے لیے مشترک طور پر ہی جدوجہد کرنی چاہئے، اور یہ بھی سراسر درست ہے کہ مسلم ہونے کی حیثیت سے جو آزادی ہم چاہتے ہیں وہ بھی بہ طورِ یہی اُسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ ہمیں ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے آزادی حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ تماشائی اور توافقی جو باوی النظر میں دکھائی دیتا ہے، اس میں ایک بڑا دھوکا چھپا ہوا ہے، اور حقیقت اسی مقام پر بہت سے لوگ دھوکا کھایا ہے۔

غائر نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو معلوم ہو جائیگا کہ یہ کوئی سیدھی سڑک نہیں ہے جس پر آپ آنکھیں بند کر کے بے لگاں چلے جائیں۔ ٹھیک اسی مقام پر جہاں آپ آکر ٹھہرے ہیں ایک دورِ راہ ہو چکا ہے۔ دوسرے سڑکیں بالکل مختلف سمتوں پر جا رہی ہیں اور آپ کو قدم اٹھانے سے پہلے عقل و تہذیب سے کام لے کر فیصلہ کر لینا ضرورت ہے کہ جانا کدھر ہے۔

وطن پرستی کا راستہ ہم اختیار نہیں کر سکتے | آزادی وطن کا ایک راستہ وہ ہے جو ہم صرف ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے اختیار کر سکتے ہیں اس راہ کے بنانے اور اس پر ہندوستان کو چلنے والے وہ لوگ ہیں جنکے پیش نظر "وطنی قومیت" کا مغربی تصور ہے، اور اس تصور کی تہ میں انسانیت کا ہندو تصور گہرا جا ہوا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں مختلف قومی امتیازات جو مذہب اور تہذیب کی تفریق پر قائم ہیں مٹ جائیں اور سارا ملک ایک قوم بن جائے۔ پھر اس

مقوم کی زندگی کا یہ نقشہ ان کے سامنے ہے وہ انٹر اکیٹ، اور ہندویت مرکب ہے، اور اس میں مسلمانوں کے اصول حیات کی رعایت تو درکنار اسکے لئے کوئی ہمدردانہ نقطہ نظر بھی انکے پاس نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ رعایت جکی گنجائش وہ اس ہندی قومیت میں نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس حالات کا تعلق انسان اور خدا کے مابین ہے ان میں ہر گز وہ اعتقاد اور عمل کی آزادی حاصل ہے مگر جو معاملات انسان اور انسان کے درمیان ہیں انکو وہ خالص وطنیت کی بنیاد پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ منظم مذہب (Organised religion) یعنی ایسا مذہب ان کے نزدیک اصولاً قابل اعتراض ہے جو اپنے متبعین کو ایک مستقل قوم بناتا ہو اور اسکو تعلیم، معیشت، معاشرت، تمدن، اخلاق اور تہذیب میں دوسرے مذاہب کے متبعین سے الگ ایک ڈھنگ اختیار کرنے اور ایک ضابطہ کی پابندی کرنے پر مجبور کرنا ہو۔ وہ ہندوستان کے موجودہ حالات کی رعایت ملحوظ رکھ کر کچھ مدت تک اس قسم کے "منظم" مذہب کو ایک محدود اور دھندلی سی شکل میں باقی رکھنا گوارا کر لیں گے، چنانچہ اسی گوارا کر لینے کے انداز میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف فرقوں کو انکی زبان اور پرسل لائے تحفظ کا یقین دلایا ہے، مگر وہ کسی ایسے نظام کو برداشت نہیں کر سکتے جو اس منظم مذہب، کو مزید طاقت اور مستقل زندگی عطا کرنے والا ہو، بلکہ اس کے برعکس وہ ہندوستان جدید کی تعمیر اس طرز پر کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ "منظم مذہب" رفتہ رفتہ مضمحل ہو کر طبعی موت مر جائے اور ہندوستان کی ساری آبادی ایک ایسی قوم بن جائے جس میں سیاسی پارٹوں، اور مباحثی گروہوں کی تفریق تو چاہے کتنی ہی ہو، مگر تعلیم و تہذیب، تمدن و معاشرت، اخلاق و آداب اور تمام دوسری چیزیات سے سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، اور وہ رنگ فطرۃً ہی ہونا چاہئے جو اس تحریک کے محرکوں کا رنگ ہے۔

بیراتہ جکی خصوصیات کو آج ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے ہم صرف اسی وقت اختیار

کر سکتے ہیں جبکہ ہم اپنی دوسری حیثیت کو قربان کرنے پر راضی ہو جائیں۔ اس راستہ پر چل کر ہم کو وہ آزادی حاصل نہیں ہو سکتی جو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیا گیا ہے، بلکہ اس راستہ پر سرے ہماری یہ حیثیت ہی گم ہو جاتی ہے۔ اس کو اختیار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انگریزی حکومت کے ماتحت جس انقلاب کا عمل پڑھ سوہرے سے ہماری قوم میں ہو رہا ہے وہ ہندوستانی حکومت کے ماتحت اور زیادہ شدت و سرعت کیساتھ پایہ تکمیل کو پہنچے اور اسکی تکمیل میں ہم خود مددگار بنیں اور وہ اتنا مکمل انقلاب ہو کہ پھر اس کے ردِ عمل کا کوئی امکان نہ رہے۔ انگریزی حکومت کے اثر سے مغربی تہذیب میں خواہ ہم کتنے ہی جذب ہو جائیں، بہر حال انگریزی قومیت میں جذبہ نہیں ہو سکتے۔ بہر حال ہمارا ایک الگ جماعی وجود باقی رہتا ہے جبکہ پھر اپنی سابقہ صورت پر واپس ہونا ممکن ہے۔ لیکن یہاں تو صورت حال ہی دوسری ہے ایک طرف ہمارے ہر امتیازی نشان، حتیٰ کہ ہمارے احساس قومیت تک کو فرقہ پرستی (Communalism) قرار دے کر اس کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک مستقل جماعت (Community) کی حیثیت سے ہمارا وجود ناقابلِ برداشت ہے۔ دوسری طرف ہماری قوم کے ان لوگوں کو قوم پرست (Nationalist) کہا جاتا ہے جو ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ تے ہیں، تین دے مازم کے نعرے لگاتے ہیں، مندروں میں پہنچ کر عبادت تک میں حصہ لے گزرتے ہیں، اپنی صورتوں اور لباسوں میں پورا ہندویت کا رنگ اختیار کرتے ہیں، اور مسلمان قوم کے مفاد کا نام تک لیتے ہوئے انہیں ڈر لگتا ہے کہ مبادا ان پر فرقہ پرستی (Communalism) کا الزام نہ آجائے جو ان کے نزدیک کفر کے الزام سے زیادہ بدتر ہے۔ تیسری طرف ہم سے صاف کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت بن کر نہ آؤ بلکہ افراد بن کر آؤ اور سیاسی پارٹیوں میں، مزدور اور سرمایہ دار کی تفریق میں، زمیندار اور کسان کی تقسیم میں، زر و لے اور بے زر کے تنازع میں

منقسم ہو جاوے بالفاظ دیگر اُس رشتے کو خود ہی کاٹ دو جو مسلم اور مسلم میں ہوتا ہے، اور اُس رشتہ میں بندہ جاوے جو ایک پارٹی کے مسلم اور غیر مسلم ممبروں میں ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ جو کچھ ہے اسے سمجھنے کیلئے کچھ زیادہ عقل و فکر کی ضرورت نہیں۔ اس کا کھلا ہوا نتیجہ یہ ہے کہ تحریک آزادی وطن کے دوران ہی میں ہمارا اجتماعی وجود فنا بھی ہو جائے، اور ہم جدا جدا قسطوں کی شکل اختیار کر کے جدید نشازم کی خاک میں بجز بھی ہو جائیں۔ پھر حیثیت مسلمان قوم کے ہم اپنی نشاۃ ثانیہ کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جو لوگ صرف ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے آزادی چاہتے ہیں، اور جنگی نگاہ میں اس آزادی کے منافع استفادہ قی ہیں کہ اپنی اسلامی حیثیت کو وہ بخوشی ان پر قربان کر سکتے ہیں، وہ اس راستہ پر ضرور جائیں مگر ہم تسلیم کرنے سے قطعی انکار کرتے ہیں کہ کوئی سچا مسلمان ایسی تحریک آزادی وطن میں جان بوجھ کر حصہ لینا گوارا کرے گا۔

ہم کیسی آزادی چاہتے ہیں | آزادی وطن کیلئے دوسرا راستہ صرف وہی ہو سکتا ہے جس میں کسی باشندہ ہند کے ہندوستانی ہونے کی حیثیت اور اس کے مسلم یا ہندو یا عیسائی یا سکھ ہونے کی حیثیت میں کوئی تناقض نہ ہو، جس میں ہر گروہ کو دونوں حیثیتوں سے آزادی حاصل ہو، جس کی نوعیت یہ ہو کہ مشترک وطنی مسائل کی حد تک تو امتیاز مذہب و ملت کا شائبہ نہ ملے، مگر جداگانہ قومی مسائل میں کوئی قوم دوسری قوم سے تعرض نہ کر سکے، اور ہر قوم کو آزاد ہندوستان کی حکومت میں اتنی طاقت حاصل ہو کہ وہ اپنے ان مسائل کو خود حل کر سکے قابل ہو۔

جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں، ہندوستان کی آزادی کیلئے جنگ کرنا تو ہمارے لئے قطعاً ناگزیر ہے، لیکن ہم جس قسم کی آزادی کے لئے لڑ سکتے ہیں اور اوطان فرض جلتے ہیں، وہ یہی ہے۔ رہی وہ آزادی جو "وطن پرستوں کے پیش نظر ہے، تو اسکی حمایت میں لڑا گیا معنی، ہم تو اسے انگریزوں کی غلامی سے بھی زیادہ معیوب سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اسکے علمبردار مسلمانوں کے لئے کسی کچھ ہیں جو

کلائبو اور وزلی تھے، اور انکے پیرو مسلمان کسی حیثیت سے بھی میر جعفر اور میر صادق سے مختلف نہیں ہیں۔ گو صورتیں اور حالات مختلف ہیں مگر دشمنی اور غدا رسی کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں۔! کانگریس کی طرف بلانے والوں کی غلطی اب سوال یہ ہے کہ یہ آزادی جو کہ ہم اپنا مقصد بتا رہے ہیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں میں آج کل دو گروہ نمایاں ہیں جو دو مختلف تجویزیں پیش کر رہے ہیں۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ آزادی وطن کے لیے جو جماعت جدوجہد کر رہی ہے اسکے سامنے اپنے مطالبات پیش کر دو اور حربہ انہیں منظور کر لے تو اسکے ساتھ شریک ہو جاؤ۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بلا کسی شرط کے اس آزادی کی تحریک میں حصہ لو۔

ہم نے نزدیک بہ دونوں گروہ غلطی پر ہیں۔ پہلے گروہ کی غلطی یہ ہے کہ وہ کمزوروں کی طرح بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ بالفرض اگر اس نے مطالبہ کیا اور انہوں نے مان بھی لیا تو نتیجہ کیا نکلیگا؟ جس قوم میں خود زندہ رہنے اور اپنی زندگی اپنے بل بوتے پر قائم رکھنے کی صلاحیت نہیں اسکو دوسرے کب تک زندہ رکھ سکیں گے؟ رہا دوسرا گروہ تو وہ آزادی کے جوش میں

بعض حضرات اس فقرے کی سختی کی شکایت کی ہے۔ ان کے اطمینان قلب کے لیے میں یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس فقرے میں میرا کئے سخن ان لوگوں کی جانب نہیں ہے جو سچے مسلمان ہیں اور محض اجتہادی غلطی میں مبتلا ہو گئے ہیں بلکہ میں دو قسم کے لوگوں کو میر جعفر و میر صادق سے تشبیہ میں رہا ہوں۔ ایک وہ جن کے دلوں سے درحقیقت اسلام نکل چکا ہے مگر وہ مسلمانوں کے ہمیں میں رہ کر امت مسلمہ کی بیخ کنی کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اعراض کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور جو ہر ملحق ہوئی طاقت کے آگے سجدہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

اپنی قوم کی اُن بنیادی کمزوریوں کو مہول جاتا ہے جنہیں گزشتہ صفحات میں ہم تفصیل کیے تھے۔
 کہہ چکے ہیں۔ اگر ثابت کر دیا جائے کہ وہ کمزوریاں واقعی نہیں ہیں، اور مسلمان درحقیقت اتھڑ طاقتور
 ہیں کہ جدیدیشنزم سے انکی قومیت اور قومی تہذیب کو کسی قسم کا خطرہ نہیں، تو ہم اپنی رائے واپس لینے
 کے لئے تیار ہیں۔ لیکن اگر یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا، اور ہم یقین کیے گا کہ نہیں کیا جاسکتا،
 تو پھر صاف سن لیجیے کہ اس مرحلہ پر مسلمانوں کو کانگریس کی طرف دعوت دینا دراصل انکو خودکشی کا
 مشورہ دینا ہے۔ بعض جذبات اپیل کر کے آپ حقائق کو نہیں بدل سکتے جس مرض کی ادھی جان
 نکل چکی ہے اسکے سامنے سپہ سالار بیکار آنے سے پہلے آپکو حکیم بکرا آنا چاہیئے پہلے اس کی نبض دیکھیے
 اور اسکے مرض کا علاج کیجیے۔ پھر اسکی کمر سے تلوار بھی باندھ لیجیے گا۔ یہ کہاں کی ہوشمندی ہے
 کہ مرض تو بستر پر پڑا ایریاں رگڑ رہا ہے اور آپ اس کے سر ہانے کھڑے خطبہ دے رہے
 ہیں کہ اٹھ بہادر اپنی طاقت کے بل پر کھڑا ہو، باندھ کمرے تلوار ادا چل میدانِ کارناریں!
 یہ دونوں راستے جن لوگوں نے اختیار کیے ہیں ان میں متعدد حضرات ایسے
 ہیں جن کے لیے ہمارے دل میں غایت درجہ کا احترام موجود ہے۔ ان کے خلوص ایمان میں
 ہر کمزوری برابر شک نہیں۔ مگر ان کی جلالت شان کا پورا پورا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ کہنے
 پر مجبور ہیں کہ وہ اس وقت مسلمانوں کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں، اور اس غلط رہنمائی کا سبب
 یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی موجودہ پوزیشن اور مستقبل کے امکانات پر کافی غور و خوض
 نہیں کیا ہے۔

چند غور طلب حقائق ایسے رہنماؤں کو قدم اٹھانے سے پہلے حسب ذیل حقائق کو اچھی طرح
 سمجھ لینا چاہیئے۔

۱) مسلمانوں کی حیات قومی کو برقرار رکھنے کیلئے وہ چیز بالکل ناگزیر ہے جو آج کل سیاسی

اصطلاح میں "سلطنت کے اندر ایک سلطنت" (Imperium in imperio) کہا جاتا ہے۔ انکی سوسائٹی جن بنیادوں پر قائم ہے وہ استوا سے ہی نہیں رہ سکتیں جب تک کہ خود انکی اپنی جماعت میں کوئی قوت ضابطہ اور ہیئت حاکمہ موجود نہ ہو۔ ایسی ایک مرکزی طاقت کے بغیر کسی غیر مسلم نظام حکومت میں رہنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کا اجتماعی نظام رفتہ رفتہ مضحل ہو کر فنا ہو جائے اور وہ بحیثیت ایک مسلم قوم کے زندہ ہی نہ رہ سکیں۔

(۲) اٹھارویں صدی کے سیاسی انقلاب نے ہم کو اس چیز سے محروم کر دیا۔ اور انکی بدولت جو مضامیل ہماری سوسائٹی میں مدد نہا ہوا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈیڑھ سو برس تک مسلسل اور پیما خطا کی طرف توجہ کے بعد یہ انقلاب ہم کو ایک ایسے مقام پر چھوڑ رہا ہے جہاں ہماری جمعیت پر آگندہ، ہمارے اخلاق تباہ، ہماری سوشل لائف فہم کی سیاریوں سے زار و زراب اور ہمارے دین و اعتقاد تک کی بنیادیں متزلزل ہو چکی ہیں اور ہم ہوتے کہنا سے پرکھڑے ہوئے ہیں۔

(۳) اب ایک دوسرے انقلاب کی ابتدا ہو رہی ہے جس میں دو قسم کے امکانات ہیں۔ اگر ہم نے اسی غفلت سے کام لیا جس سے گزشتہ انقلاب کے موقع پر کام لیا تھا، تو یہ دوسرا انقلاب بھی اسی سمت میں جائیگا جس میں پہلا انقلاب گیا تھا، اور یہ اس نتیجہ کی تکمیل کر دیگا، جسکی طرف ہمیں اسکا پیشرو لے جا رہا تھا۔ اور اگر ہم غیر مسلم نظام حکومت کے اندر ایک مسلم نظام حکومت (خواہ وہ محدود پیمانہ ہی پر ہو) قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انقلاب اپنا رخ بدل دیگا اور ہمیں اپنے نظم اجتماعی کو پھر سے مضبوط کر لینے کا ایک موقع ملے گا۔

(۴) سلطنت کے اندر ایک سلطنت قائم کرنا کسی سمجھوتے اور کسی میثاق کے ذریعہ سے ممکن نہیں۔ کوئی غیر مسلم سیاسی جماعت، خواہ وہ کتنی ہی فیاض اور دسلج المشرب ہو، اس کے لئے بخوشی آمادہ ہو سکتی، نہ اسکو بحث و مباحثہ کی طاقت کے کسی بدستوری قانون میں داخل کرایا جاسکتا ہے۔ اور بالفرض اگر یہ

ہر بھی جائے تو ایسی ایک غیر معمولی چیز جس کی پشت پر کوئی طاقتور ریائے عام اور منظم قوت موجود نہ ہو عملی سیاست میں نقش بر آب زیادہ پائیدار نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ چیز اگر کسی فریج سے پائیدار بنیادوں پر قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم خود اپنے نظام کی قوت اور اپنے ناقابلِ تخریر متحدہ اللہ سے اسکو بالفعل قائم کر دیں اور یہ ایک ایسا حاصل شدہ واقعہ (Accomplished fact) بن کر ہندوؤں کے لئے نئے نظام حکومت کا جز بن جائے جس کو کوئی طاقت واقعہ سے غیر واقعہ نہ بنا سکے۔

(۵) یہ کام اس طرح انجام نہیں پاسکتا کہ ہم سرورست انقلاب کو اسی رفتار پر جانے دیں اور اسکی تعمیل ہونے کے بعد جب ہندوؤں میں مکمل طور پر ایک غیر مسلم نظام حکومت قائم ہو جائے اسوقت سلطنت کے اندر ایک سلطنت بنانے کی کوشش کریں۔ اس چیز کو صرف وہی شخص قابلِ عمل خیال کر سکتا ہے جسکو عملی سیاست کی ہوا تک چھو کر نہ گذری ہو ایک ہوش مند آدمی تو یادنی اتنا بل یہ سمجھے گا کہ انقلاب کا رخ صرف دوران انقلاب ہی میں بدلا جاسکتا ہے، اور سلطنت کے اندر سلطنت صرف اسی صورت میں بن سکتی ہے جبکہ سلطنت کی تعمیر کے دوران میں اس کی بنا ڈال دی جائے۔

(۶) جس قسم کی تنظیم اس مقصد کے لیے درکار ہے وہ کانگریس کے فریم میں داخل ہو کر نہیں کی جاسکتی کانگریس ایک منظم جماعت ہے، اور منظم جماعت میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ افراد کو اپنے دائرہ میں لے کر اپنی فطرت اور اپنے مخصوص نفسیات کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ مسلمانوں میں اگر مضبوط اسلامی کیرکٹر اور طاقتور اجتماعی نظم موجود ہو تو البتہ وہ کانگریس کے فریم میں داخل ہو کر اس کے نفسیات اور اصول و مقاصد میں تغیر پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ جن کمزوریوں میں مبتلا ہیں (جن کی تشریح پہلے کی جا چکی ہے) ان کو لیے ہوئے منتشر افراد کی صورت میں ان کا ادھر جانا تو صرف ایک ہی نتیجہ ہی دیکر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جمہور پر کانگریسی نفسیات کا غلبہ ہو جائے، وہ اکابر کانگریس کی رہنمائی تسلیم کر کے ان کے اشاروں پر چلے گئیں، اور اسلامی مقاصد کے لیے مسلمانوں میں ایک نئے عام تیار کرنے کے جو امکانات ابھی باقی ہیں

وہ بھی ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائیں۔ ہر شخص جسکو خدا نے ولیہ بنا عطا کیا ہے، اس بات کو باسانی سمجھ سکتا ہے کہ ریٹرنسٹ "قسم کے مسلمان اگر کانگریس کے اند کوئی بڑی قوت پیدا کر لیں اور حکومت اقتدار میں نہیں کوئی بڑا حصہ مل جائے تب بھی وہ مسلمانوں کیلئے کچھ مفید ہونگے، بلکہ غیر مسلموں کے کچھ زیادہ ہی نقصان رساں ثابت ہونگے، اس لیے کہ وہ ہر معاملہ میں پالیسی اور طریق کار تو وہی اختیار کریں گے جو ایک غیر مسلم کریگا، مگر ایسا کر نیکی کے لئے انکو اس سے زیادہ آزادی اور جرأت حاصل ہوگی جو ایک غیر مسلم کو حاصل ہو سکتی ہے اس لیے کہ بد قسمتی سے انکے نام مسلمانوں کے سے ہونگے۔

اسلامی جماعت کو مقبوضہ بنانیکے لیے ضروری تدابیر | مذکورہ بالا حقائق کو پیش نظر رکھ کر جب غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ پہلے سے لیے اب ہر فن ایک ہی راستہ باقی ہے، اور وہ یہ کہ ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ میں شریک ہونے سے پہلے اپنی کمزوریوں کو دور کریں، اور اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں جس سے ہندوستان کی آزادی کیلئے ساتھ مسلمان کی آزادی کا حصول بھی ممکن ہو۔ اس غرض کے لیے ہم کو اپنی قوتیں جن کاموں پر صرف کرنی چاہئیں وہ حسب ذیل ہیں:-

۱۔ مسلمانوں میں وسیع پیمانہ پر اصول اسلام اور قوانین شریعت کا علم پھیلایا جائے، اور انکے اندر کم از کم اتنی واقفیت پیدا کر دی جائے کہ وہ اسلام کے حدود کو پہچان لیں اور یہ سمجھ سکیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کن خیالات اور کن عملی طریقوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کن کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ نشر تبلیغ صرف شہروں ہی میں نہیں ہونی چاہئے بلکہ دیہات کے مسلمانوں کو شہری مسلمانوں سے زیادہ اسکی ضرورت ہے۔

۲۔ علم کی اشاعت کے لئے ساتھ مسلمانوں کو عملاً احکام اسلامی کا متبع بنانے کی کوشش کی جائے اور خصوصیت کے ساتھ ان ارکان کو پھرنے استوار کیا جائے جن پر ہماری نظام جماعت کی بنیاد قائم ہے۔

۳۔ مسلمانوں کی رائے عام کو اس طرح تربیت کیا جائے کہ وہ غیر اسلامی طریقوں کے رواج کو روکنے

پُرستند ہو جائیں، اور ان کا اجتماعی ضمیر (Social conscience) احکام اسلامی کے غلات افزاؤ کی بناؤت کو برداشت کرنا چھوڑ دے۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ جس چیز کے استیصال پر توجہ صرف کر نیکی ضرورت ہے وہ تشدد بالا جانب کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہم کو غیروں میں جذبہ نیکی کے لئے تیار کرتی ہے۔

۴۔ ہمیں اپنی اجتماعی قوت اتنی مضبوط کرنی چاہئے کہ اپنی جماعت کے ان غداروں اور منافقوں کا استیصال کر سکیں جو اپنے دل کے چھپے ہوئے کفر و نفاق کی وجہ سے یا ذاتی اغراض کی خاطر اسلامی مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

۵۔ ہمیں اس امر کی کوشش کرنی چاہئے کہ جمہور مسلمین کی قیادت کا منصب نہ انگریز کے غلاموں کو حاصل ہو سکے، نہ ہندو غلاموں کو، بلکہ ایک ایسی جماعت کے قبضہ میں جائے جو ہندوستان کی کامل آزادی کے لیے دوسری ہزار قوموں کی مشترکہ عمل کرنے پر کھلے دل سے آمادہ ہو، مگر اسلامی مفاد کو کسی حال میں قربان کرنے پر آمادہ نہ ہو۔

۶۔ مسلمانوں میں اس قدر اتحاد و خیال اور اتحاد عمل پیدا کر دیا جائے کہ وہ بین واحد کی طرح ہو جائیں اور ایک مرکزی طاقت کے اشاروں پر حرکت کرنے لگیں۔

اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید بعض لوگ یہ خیال کریں گے کہ ایسا ہونا محال ہے۔ خود میرے متعدد دوستوں نے کہا کہ تم خیالی پلاؤ پکڑ رہے ہو۔ یہ تو اس قدر گر چکی ہے کہ اب کوئی اعجازی قوت ہی اس کو سنبھالے تو سنبھالے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس قوم کو سنبھالنے کا ایک موقع، آخری موقع باقی ہے۔ ہمارے خواص خواہ کتنے ہی بگڑ چکے ہوں، مگر ہمارے عوام میں ابھی ایمان کی ایک بیٹی ہوئی چنگاری موجود ہے۔ اور وہی ہمارے لیے آخری شمع امید ہے۔ قبل اسکے کہ وہ بجے، ہم اس سب سے کچھ کام لے سکتے ہیں، بشرطیکہ چند مرد مومن ایسے اٹھ کھڑے ہوں جو خلوص نیت کیساتھ خدا کی راہ میں جہاد کریں والے ہوں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ اس کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ ہم کانگریس کو تمام جانتے ہیں۔ ہرگز نہیں ہندوستانی ہونے کی حیثیت تو ہمارا مقصد ہی ہے جو کانگریس کہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مشترک مقصد کے لیے ہم کو بالآخر کانگریس کے ہی ساتھ تعاون کرنا ہے۔ لیکن ضرورت ہم اس طرف اس لیے بلجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت اپنے مفاد کا تحفظ کرنے کیلئے ہم کو جن اخلاقی قوت اور اجتماعی نظم کی ضرورت ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس غرض کیلئے ہم کو ایسی فضا درکار ہے جو مرا اور تصادم سے پاک ہے۔ پس اگر کانگریس ہم سے تعرض کیے بغیر اپنا کام جاری رکھے تو ہمیں اس سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہماری ہمدردیاں، مشترک ہندوستانی مقاصد کی حد تک، اس کے ساتھ رہیں گی۔ البتہ اگر وہ ہماری غیر منظم جماعت کو اپنے نظم میں جذب کرنے کی کوشش کرے گی، اور براہ راست ہمارے عوام میں "وطن پرستی" اور اشتراکیت کی تبلیغ شروع کر دے گی، اور اس غرض کے لیے ہماری قوم کے ان منافقوں سے کام لے گی جن کی حیثیت ہماری نگاہ میں دوسری قسم کے منافقوں (یعنی انگریزی اقتدار کے ایجنٹوں) سے کچھ بھی مختلف نہیں تو اس صورت میں ہم کو مجبوراً اس سے لڑنا پڑے گا، اور اس لڑائی کا تمام تر الزام خود اسی پر عائد ہوگا۔

پہنڈت جو اہل لال نہرو، اپنی موجودہ پالیسی کو حق بجانب ثابت کرنے کیلئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اپنے مسک کی تبلیغ کرنا اور مخالف خیالات رکھنے والوں کو تبدیل خیال (Conversion) پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا ہر جماعت کا حق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے تو ہم کو بھی جوابی تبلیغ کا حق پہنچنا ہے۔ وطن پرستی اور اشتراکیت کی تبلیغ ہماری نگاہ میں شدید کی تبلیغ سے کچھ بھی مختلف نہیں۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ اور دونوں کی مزاحمت ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ اگر آپ اس تصادم کے لیے تیار ہیں، اور اس کو ہندوستان کے مستقبل کیلئے مفید سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی سخت نادانی ہے۔

مسائل حاضرہ قرآن اور اسوۂ رسول کی رہنمائی

پیروی کرو اس ہدایت کی جو تمہاری طرف خدا کے پاس
نازل کی گئی ہے۔ خدا کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں
کی پیروی نہ کرنے لگو۔

اسے بنی کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری
پیروی کرو خدا تم کو دوست بنائے گا اور تمہیں
بخش دے گا۔

تمہاری یقیناً اللہ کے رسول میں عمل کا اچھا نمونہ موجود ہے جو
کوئی اللہ کی رحمت کا امتیاز ہوا اور اسے کلمہ کی توقع
رکھتا ہوا اور اللہ کو بہت یاد رکھنے والا ہوا اس کے بہرہ و تو
پیروی کا صحیح نمونہ وہی ہے)

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن
رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْ لِيَاءَ (الاعراف - ۱)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ. رَأَىٰ عَمْرَأُ (۴)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا - (الاحزاب - ۲۱)

جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہے ان کی نظر سے اس
کتاب پاک میں یہ آیات ضرور گزری ہوگی۔ بہت سوں کو ان کے معانی سے بھی واقفیت ہوگی۔ خصوصاً خزی
آیت کے تو کوئی وعظ اور کوئی اصلاحی خطبہ خالی نہیں ہوتا۔ آج ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ کیا ابھر
یہ آیات نظروں کے سامنے لائی جائیں، کیونکہ ایسا گمان ہوتا ہے کہ شاید ساری مسلمان قوم ان آیات
کو بھول گئی ہے۔

جملہ مسلمان اس بات کو جانتا اور مانتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونیکے ہمسکو قرآن اور اسوۂ رسول ہی کا اتباع کرنا چاہئے اور ہمسے لئے ہدایت انہی دو چیزوں میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت جسکے اتباع کا حکم اس قطعیت کیقے نمکو دیا گیا ہے آیا اسکا دائرہ صرف طہارت اور استنجاء اور عبادات اور (باصطلاح زمانہ حال) مذہبی معاملات ہی تک محدود ہے یا تمہاری زندگی کے چھوٹے اور بڑے، دینی اور دنیوی، قومی اور ملکی تمام معاملات پر حاوی ہے؟ نیز یہ ہدایت صرف اس زمانہ اور اس ملک کے لیے تھی جس میں قرآن نازل ہوا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، یا درحقیقت یہ زمانی و مکانی قیود سے مبرا ہے اور اس میں نہ زمانے اور نہ ملک کے مسلمانوں کے لیے ویسی ہی سچی اور صحیح رہنمائی موجود ہے جیسا کہ سائے تیرہ سو برس پہلے کے عربوں کے لیے تھی؟ اگر پہلی بات ہے، تب تو لغو ذاللہ قرآن کا یہ مطالبہ ہی غلط ہے کہ سب رہنماؤں کو چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی کی جائے، اور تمام دنیا کے طریقوں کو ترک کر کے صرف اس ایک شخص کے اسوۂ کا اتباع کیا جائے جو ہمسے پاس قرآن لایا تھا۔ اس صورت میں تو اتباع کر نیکے بجائے تمکو اپنے ایمان ہی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی لیکن اگر بات دوسری ہے، تو یہ کیا ماجر ہے کہ تم دھواور غسل کے مسائل میں، نکاح اور طلاق کے معاملات میں، ترکے اور وراثت کے مقدمات میں تو اس سرخپٹے ہلاکت کیطوٹ رجوع کرتے ہو، مگر جن مسائل کے حل پر تمہاری قوم کی زندگی و موت کا مدار ہے ان میں نہیں دیکھتے کہ قرآن تمہیں کونسا راستہ دکھاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرف تمہاری رہنمائی کرتی ہے

انتشار خیال و تشکیک عمل | ہندوستان میں ہر طرف ایک بے یقینی نظر آتی ہے۔ ساری مسلمان قوم پر ایک پریشانی چھائی ہوئی ہے۔ مستقبل کا سوال ایک درشنی ہندو کیطرح مسلمان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے اور تقاضا کر رہا ہے کہ یا تو میرا معاملہ صاف کر دیا دیوالہ نکالو لیکن اس قوم کا حال کیا ہے؟ جبکا جبرہر منہ اٹھ رہا ہے چلا جا رہا ہے اور جس کے ذہن میں جو بات آرہی ہے کہہ رہا ہے اور لکھ رہا ہے۔ کوئی

مارکس اور لینن کے اُسوے کو دانشوروں سے پکڑے ہوئے ہے، کوئی ہٹلر اور موسولینی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، کوئی گاندھی اور جواہر لال کے پیچھے چلا جا رہا ہے، کوئی فرانس کی پڑائی نہرت میں، ایکسٹریمنٹ (رجنیکل انڈی) کا اضافہ کر رہا ہے کسی پشیمتوں اور لازمتوں کے فی صدی تناسب کا بھٹو سوا رہا ہے، کوئی حرکت اوپنل کا پجاری بنا رہا ہے اور ہائیکے پکڑے کہہ رہا ہے کہ اگر لپٹا اور کی گاڑی نہیں چلتی تو اس کماری ہی کی طرف جان بولی گاڑی پر سوار ہو جاؤ اس لیے کہ منزل مقصود کوئی نہیں، حرکت ہی فی نفسہ مقصود ہے۔ غرض ہر شخص جو کچھ بل سکتا ہے ایک نئی تجویز قوم کو سنا دیتا ہے۔ اور ہر شخص جو کچھ لکھ سکتا ہے ایک ہارنڈو ممبرانہ مقالہ لکھ کر شائع کر دیتا ہے۔ مگر اس تمام شور و غلب اور اس پورے ہنگامے میں کسی کو بھی یہ یاد نہیں آتا کہ ہمارے پاس قرآن نامی بھی کوئی کتاب ہے جس نے زندگی کے ہر مسئلہ میں ہماری رہنمائی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اور ہم سے کبھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ زندگی کے ہر معاملے میں تمہارے لئے ایک علی نمونہ موجود ہے۔

ہدایت صرف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں ہے | مسلمانوں کو مختلف امتوں کی طرف بلایا جا رہا ہے۔

ہر راستہ کی طرف بلانے والوں میں بڑے بڑے مقدس علماء ہیں۔ بڑے بڑے نامور لیڈر ہیں۔ بڑے بڑے زبان آور خطیب اور ماہر فن انشا پرداز ہیں۔ ہر وادی کے سر پر ایسے لوگ کھڑے ہیں جنکی آزمودہ کاری سکھ، قومی خدمات ناقابل انکار، اور سیاسی مہارت و بصیرت معروف و مشہور ہے۔ ہر مائتاری قابلیت کی گتھا اپنے اپنے راستے کے نشیب و فراز دکھا رہا ہے اور دوسرے راستوں کے خدشات بیان کر رہا ہے یہ سب کچھ بہت قابل قدر ہے مگر مسلمان کی فطرت کہتی ہے کہ ایتونی شیدئا من کتاب اللہ و سنتہ رسولہ حتی اقول۔ میرے سامنے شخصیتوں کو نہ لاؤ۔

کوئی شخص خواہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، عالم و فاضل ہو، مفسر قرآن ہو، معلم حدیث ہو، ماہر سیاست ہو، عمل اور قربانی کا نمونہ ہو، اسکی حرمت میرے سر اور آنکھوں پر، مگر جو ہدایت وہ دے رہا

ہے اگر وہ اسکے اپنے ذہن کی پیداوار ہے تو میرے لیے لائق اتباع نہیں۔ ہاں اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں سے کوئی دلیل اپنے پاس رکھتا ہے تو شخصی عظمت کی آمیزش سے الگ کر کے اسکو اور صرف اسکو سامنے لاؤ۔ اس لیے کہ وہی لائق اتباع ہے، اسی میں سچی ہدایت ہے اور اسی کی پیروی میں فلاح و نجات ہے۔ اسکے بتائے ہوئے راستے میں خواہ کتنے ہی خدشات ہوں، کتنی ہی دشواریاں اور کتنے ہی نقصانات ہوں، آخری اور دیر پا اویلقینی کامیابی اسی کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔

آئیے آج اسی نقطہ نظر سے قرآن اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں کہ ہمارے اس وقت کے قومی مسائل میں اسکے اندر کیا ہدایت ہے۔ کچھ پرواہ نہیں اگر کوئی اس بات کو دنیا نویسیت اور رجعت پسندی کہہ کرناک بھول چڑھائے۔ حالات جدید ہی، جغرافیہ ماحول مختلف ہی۔ مگر جس ہدایت کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہر زمانے میں جدید ہے، ہر دور میں وقتی ہے، اور ہر جغرافیہ ماحول میں مقامی ہے۔

بثت محمدی کے وقت عرب کی حالت اور حضور کا طرز عمل | ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بثت کے وقت آپ کے وطن کی سیاسی حالت کیا تھی اور اس حالت میں آپ نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس وقت عرب ہر طرف امپریلسٹ طاقتوں سے گھرا ہوا تھا اور خود ملک کے اندر ہمسایہ قوموں کا امپریلزم نفوذ کر چکا تھا۔ آپ کی پیدائش سے چند ہی روز پہلے حبشی فوجیں یثرب کوئی ہوئی خاص اس شہر تک پہنچ گئی تھیں جس میں آپ پیدا ہوئے۔ عرب کا سب سے زیادہ زرخیز صوبہ یمن، پہلے حبشیوں کے اور پھر ایرانیوں کے تسلط میں جا چکا تھا۔ عرب کے جنوبی اور مشرقی سواحل ایرانیوں کے زیر اثر تھے۔ عراق عرب کا علاقہ نجد کے حدود تک ایرانیوں کے اثر میں تھا۔ شمال میں عقبہ معان تک بلکہ تہوک تک سلطنت روم کے اثرات پہنچے ہوئے تھے۔ دونوں ہمسایہ سلطنتیں عرب کے قبائل کو اپنی اغراض

کیلیے ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے اور اندرون عرب میں اپنے اثرات پھیلا رہی تھیں متعدد عربیہ قسطنطنیہ کا قبضہ کرنے کی چھوٹی سی ریاست کے معاملات میں مداخلت کر چکا تھا۔ عربی قوم کو ہر ملک گیر طاقت اپنے قبضہ میں لانا چاہتی تھی، کیونکہ اس قوم کا ملک، سحر تھا، مگر قوم، سحر خیز تھی۔ جہانگیری کیلئے بہترین سپاہی اس سے فراہم ہو سکتے تھے۔

ان حالات میں جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے کیا کیا؟ اگرچہ آپ کو اپنے وطن اور اپنی قوم سے فطری محبت تھی، اور آپ بڑھ کر حریت پسند کوئی نہ تھا۔ مگر آپ نے ایک قوم پرست (Nationalist) یا وطن پرست (Patriot) کی حیثیت اختیار نہ کی بلکہ ایک حق پرست اور خدا پرست کی حیثیت اختیار کی۔ آپ کی نگاہ میں مقدم کام یہ نہ تھا کہ اپنے اہل وطن کی قوت کو مجتمع کر کے اجنبی استیلاء کی جڑیں خاک وطن سے اکھاڑ پھینکیں بلکہ ہر دوسرے کام سے مقدم یہ کام تھا کہ حق پرستوں کا ایک جتھا بنائیں اور اسکے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیں کہ وہ صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ خود دروم و ایران میں بھی ظلم و عدوان کے استیلاء کا خاتمہ کر دے۔ آنحضرت کے اہل وطن آپ کے بہترین اوصاف واقف تھے۔ انہوں نے عرب کی پادشاہی کا تاج آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس شرط پر کہ آپ اپنے اس جتھے کی توسیع و تنظیم سے باز آجائیں۔ اگر آپ وطن پرست ہوتے تو خود بیت وطن کا موقع اس سے بہتر اور کونسا ہو سکتا تھا؟ مگر آپ نے اس تاج کو ٹھکرا دیا اور اسی کام میں لگے رہے جسکے بار آور ہو نیکی کم از کم اس وقت کوئی شخص امید نہ کر سکتا تھا۔ اس وقت آپ کی جمیعت دس بارہ آدمیوں سے زیادہ نہ تھی۔ تمام ملک میں کوئی قبیلہ اور کوئی گروہ آپ کا ساتھی نہ تھا بلکہ سب مخالفت اور سخت مخالفت تھے۔ ظاہر اس بات کے لحاظ سے کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ وہ اسکیم کب کامیاب ہوگی جسکو آپ نے کر اٹھے تھے۔ اس بات کا ہر وقت امکان تھا کہ واقعہ فیل کی طرح کا کوئی دوسرا واقعہ پیش آجائے اور حجاز بھی بین اور ارض عثمان کی طرح اجنبی حکومت کا غلام بن جائے مگر آپ نے ہر حال میں یہی ضروری سمجھا

کہ پہلے حق پرستوں کی جمعیت کو بڑھائیں اور مضبوط کر لیں، پھر یہی صورت حال ہو اس کے مطابق ملکوں اور غیر ملکوں کی کشاکش کوئی معاملہ کریں۔

اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ مکینو نسلٹ تھے؟ کیا آپ نعوذ باللہ اپنے وطن کے غدار تھے؟ کیا خاتم بدہن آپ غیر ملکی امپریلزم کے ایجنٹ تھے؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ کے ناقابل انکار حقائق گواہ ہیں کہ کسی فرزند وطن نے اپنے وطن کو اتنی سر بلندی عطا نہیں کی جتنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلت عرب کو نصیب ہوئی۔ اور تاریخ ہی اس بات پر بھی گواہ ہے کہ کسی داعی دین نے غیر مذہب والوں کی کشاکش اتنے تحمل، اتنی فیاضی، اتنی رواداری اور اتنی ذراخ و صلگی کا برتاؤ نہیں کیا۔ پھر یہ بھی دنیا کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسولؐ نے کبھی روٹیوں کی تقسیم اور منافع کے بٹوائے کا سوال ہی نہیں اٹھایا۔ آپؐ نے نہ کبھی نئی زندگی میں اس بنیاد پر مصالحت کی کہ ریاست قریش کے دارالندہ اور جنگی و سیاسی جہڑوں میں مسلمانوں کی اتنی نمائندگی ہو، اور نہ نئی زندگی میں اس مسئلہ کو دارالصلح قرار دیا کہ یہود کے معاشی وسائل میں مسلمانوں کا اتنا حصہ ہو۔

اب غور کیجیے کہ جب وہاں نہ مکینو نسلٹ تھے نہ اعدائے وطن سے ساز باز تھا، تو پھر کون سی چیز تھی جسکی بنا پر آپؐ نے عرب کی سیاسی نجات تمدنی و معاشی فلاح پر اپنی بہترین قوتوں اور قابلیتوں کو صرف کرنے سے انکار کیا اور ہر کام سے پہلے خدا کا نام لینے والوں کی ایک طاقتور جمعیت بنانا اور زمین میں اسکا دیدہ قائم کرنا ضروری سمجھا؟ اس کا جواب ایک اور ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین وطن پرست کے نصب العین سے بالکل مختلف تھا۔ اس نصب العین کی راہ میں باہر کے قیصر و کسریٰ اور گھر کے ابو جہل و ابو لہب و دونوں یکساں سدا رہا تھے۔ اس نصب العین کو حاصل کر نیکیے لینے ناگزیر تھا۔ کہ واقعات کی رفتار اور ملک کے مستقبل اور اُسندہ کے امکانی خدشات، سب کی طرف سے بے پردہ ہو کر ایک ایسی جماعت کو

منظم کیا جائے جو باطل کے غلبہ کو کسی صورت میں قائم نہ رہنے دے، اور اپنی طاقت سے زمین میں ایسی حالت قائم کرے جس میں خدا پرستانہ تہذیب امن کے ساتھ پھیل پھول سکے۔ حَتَّىٰ لَا تَكُونُ فِتْنَةً وَيَكُودَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهَا يَوْمَئِذٍ۔

وہی نصب العین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان قوم کو دے گئے ہیں۔ مسلمان قوم ایک قوم ہی اس بنیاد پر بنی ہے کہ یہ نصب العین اس کے تمام افراد کا مشترک اور واحد نصب العین ہے۔ اس نصب العین کو سلب کر لیجیے پھر مسلمان قوم کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ یہاں عرب اور عجم کی کوئی خصوصیت نہیں۔ زمان و مکان کا کوئی سوال نہیں۔ مسلمان اگر مسلمان ہے تو ہر حال میں یہی اسکا نصب العین ہے۔ مسلمانوں کو کس طرح جمع کیا جاسکتا ہے؟ اب ایک دوسری نظر اسی کتاب ہدایت اور اسی سیرت پاک پر ڈالیے۔

یہ چہتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اسکی بنیاد کسی مادر وطن کی فرزندگی، کسی نسل انسانی کے انتساب، کسی سیاسی و معاشی مفاد کے اشتراک پر نہ تھی، بلکہ ایک مخصوص عقیدے اور ایک مخصوص طرز عمل پر تھی۔ اسکو جو بیرونی طاقت خدا کی محبت اور بندگی تھی نہ کہ اغراض کی محبت اور مادی مقاصد کی بندگی۔ اسکی طرف لوگوں کو بلائے والا نعرہ، اذان کا نعرہ تھا نہ کہ وطنیت کا نعرہ۔ اس کے اجزاء کو سمیٹ کر ایک بنیاد پر مخصوص بنائی والی چیز ایک ان دیکھے خدا کی عبادت تھی نہ کہ کوئی محسوس مرقی علامت۔ اسکو حرکت میں لانیوالی چیز رخصتے الہی کی طلب تھی نہ کہ مادی کی طلب۔ اس میں عمل کی گرمی پھونکنے والی قوت اعلیٰ کلمۃ اللہ کی خواہش تھی نہ کہ نسل و وطن کو سر بلند کرنے کی تمنا۔

اس قوم کے نفیات دنیا سے نہ لے ہیں۔ جو چیزیں دوسروں کو جمع کرنیوالی ہیں وہ اس قوم کو منتشر کر دینے والی ہیں۔ جو صدائیں اپنے اندر دوسروں کے لئے غیر معمولی کشش رکھتی ہیں وہ اس

قوم کے دل میں الٹی نفرت پیدا کر دیتی ہیں۔ جن سرئی علامتوں پر دوسرے گردیدہ ہوتے ہیں یہ اُنکے لیے کوئی جذبہ عقیدت اپنے اندر نہیں پاتے۔ جن چیزوں میں دوسروں کو گمراہی کی طاقت ہے وہ انکے دلوں میں الٹی سردی پیدا کر دینے کا اثر رکھتی ہیں۔ جو چیزیں دوسروں کو عمل پر ابھانے والی ہیں وہی انکو میدانِ عمل سے دور بھگائے لی ہیں۔ سلسلے قرآن کو اٹھا کر دیکھ جاؤ پوری سیرت نبویؐ پر نظر ڈال لو۔ خلافت راشدہ کے دور سے اس زمانہ تک کی اسلامی تاریخ پڑھو تو تمکو معلوم ہو جائیگا کہ اسلام کی فطرت کیلئے ہے اور مسلمان قوم کا مزاج کس قسم کا ہے۔

جو قوم اس سوال پر صدیوں سے جھگڑ رہی ہے کہ نبیؐ پر سلام بھیجتے وقت بھی کھڑے ہوئے یا بیٹھے؟ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ بندے ماترم کا گیت سننے کیلئے تعظیماً اگھڑی ہوگی؟ جن قوم کے دل میں مہربانیت سے عقیدت کے بجائے سخت نفرت بٹھائی گئی ہے کیا تمہیں امید ہے کہ وہ کسی جھنڈے کو سر جھکا کر سلامی دیگی؟ جو قوم تیرہ سو برس تک خدا کے نام پر بلائی جاتی رہی ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ اب بھارت ناما کے نام پر پروانہ وار دوڑی چلی آئیگی؟ جن قوم کے دل میں عمل کی گرمی پیدا کر نیوالا داعیہ اب تک محض اعلائے کلمۃ اللہ کا داعیہ رہا ہے، کیا تمہارا گمان ہے کہ اب متحد اور بین کے مطالبات اس میں حرارت پھونکیں گے، یا کونسلوں کی نشستوں اور ملازمتوں کے مناسب کا سوال اسکے قلبِ روح کو گرا دیگا؟ جس قوم کو عقیدہ اور عمل کی وحدت پر جمع کیا گیا تھا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ سیاسی اور معاشی پارٹیوں میں تقسیم ہو کر کوئی طاقت ور عملی قوم بن جائیگی؟ تخیل کی بنیادوں پر نظریات کی عمارتیں اٹھانے والے جو چاہیں کہیں۔ مگر جس کسی نے قرآن اور سنت سے اسلام کے مزاج کو سمجھا ہے وہ بادی تاہل یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ مسلمان قوم کی فطرت حب تک بالکل مسخ نہ ہو جائے، وہ نہ تو ان محرکات سے حرکت میں آسکتی ہے اور نہ ان جامعاتِ ذریعہ سے جمع ہو سکتی ہے غیر مسلم بلاشبہ ان ذرائع سے جمع ہو جائیگا اور ان میں حرکت بھی ان محرکات سے پیدا ہو جائیگی کیونکہ ان کو جمع کرنے اور حرکت میں لانے

والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ انکا مذہب انکو نشر کرتا ہے اور صرف وطن کی خاک ہی انکو جمع کرتی ہے۔ انکے معتقد انکے دلوں کو سرد کر بیٹھے ہیں۔ ان میں حرارت ضرور معدی کی گرمی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ مگر مسلمان جبکو خدا کے نام پر جمع کیا گیا تھا اور جس میں ایمان کی گرمی بھونکی گئی تھی، آج تم اسکو ذلیل نادار و ہیرود کے نام پر جمع نہیں کر سکتے، اور نہ ادنیٰ وجہ کی خواہشات اس میں حرارت پیدا کر سکتے ہو اس طریقہ میں اگر تم کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے تو صرف اسوقت جبکہ تم مسلمان کو فطرت اسلام سے ہٹا دو اور اسے بلند پسوں گرا کر لپٹیوں میں لے آؤ۔

اس کے معنی یہ نہ سمجھو کہ مسلمان وطن کا دشمن ہے۔ ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کی اصلاح و ترقی کیلئے کیا کچھ نہیں کیا؟ خلفائے راشدین نے وطن اور اپنا وطن کی کیا کچھ کم خدمت کی؟ بعد کے مسلمان جس جس ملک میں گئے کیا انہوں نے اسکو حثیت بنا کر نہیں چھوڑا؟ غیر مسلم قوموں کی تھنا دینا ضامنہ معاملہ کرنے میں کیا کبھی کوئی کوتاہی کی گئی؟ پس اوپر ہم نے جو کچھ کہا ہے اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے ملک اپنی قوم کے حاشی اور تمدنی مسائل سے بالکل بے پروا ہو جائے بلکہ یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے ہیں کہ مسلمان کی اصلی قوت محرکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اسکی جمعیت ان بنیادوں پر قائم نہیں ہوئی اس میں زندگی کی حرارت پیدا کرنا ہی آگاہ نہیں ہے۔ وہ طاقت و در اور منظم ہونیکے بعد ان مسائل کو حل کرنے میں حصہ لے سکتا ہے اور دوسروں کو بڑھ کر حصہ دے سکتا ہے مگر اسکو طاقتور اور منظم بنانے کے فرسٹ لیٹھ نہیں ہیں بلکہ کچھ اور ہیں۔

مسلم قوم کس طرح بنائی گئی تھی؟ اب ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نئی قوم کن طریقوں سے بنائی تھی اور اس میں کن فنائے سے وحدت اور قوت عمل پیدا کی تھی۔

جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لیکر اٹھے تھے تو ساری دنیا میں تنہا آپ ہی ایک مسلم تھے۔ کوئی آپ کا ساتھی اور ہم خیال نہ تھا۔ نبوی طاقتوں میں سے کوئی طاقت آپ کو حاصل نہ تھی۔ گرد و پیش جو لوگ آباد تھے ان میں خود سری اور انفرادیت انتہا درجہ کو پہنچی ہوئی تھی۔

ان میں سے کوئی کسی کی بات سننے اور اطاعت کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ وہ نسل اور قبیلہ کی عصبیت سے سوکسی اور عصبیت کا تصور ہی نہ کر سکتے تھے۔ ان کے ذہن ان خیالات اور مقاصد سے کوئی دور کا لگاؤ بھی نہ رکھتے تھے۔ جکی تبلیغ کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تھے۔ اس باحول اور ان حالات میں کوئی طاقت تھی جس سے ایک تنہا انسان اپنے یا ردمدگار اور بے وسیلہ انسان ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچا؟ کہا آنحضرتؐ نے عربوں کو یہ لالچ دلایا تھا کہ میں تم کو زمین کی حکومت دلاؤں گا؟ رزق کے خزانے دلاؤں گا؟ دشمنوں پر فتح اور غلبہ بخشوں گا؟ بیرونی غاصبوں کو نکال باہر کروں گا اور عرب کو ایک طاقتور سلطنت بنا دوں گا؟ تمہاری تجارت اور صنعت و حرفت کو ترقی دوں گا؟ تمہارے مسائل معیشت بڑھاؤں گا اور تمہیں ایک ترقی یافتہ اور غالب قوم بنا کر چھوڑ دوں گا؟ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی لالچ آپؐ نے نہیں دلیا تھا۔ پھر کیا آپؐ نے امیروں کے مقابلے میں غریبوں کی اور سرایہ داروں اور زمینداروں کے مقابلے میں مزدوروں کا شکاروں کی حمایت کا بیڑا اٹھایا تھا؟ بہت بڑی گواہ ہے کہ یہ چیز بھی نہ تھی۔ پھر کیا آپؐ نے کوئی سیاسی یا تعلیمی یا تمدنی یا معاشی یا فوجی تحریک اٹھائی تھی اور اسکی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لئے نفسیاتی حربوں سے کام لیا تھا؟ واقعات شاہد ہیں کہ ان میں سے بھی کوئی چیز نہ تھی۔ پھر غور کیجئے کہ آخر وہ کس تہذیب کی کشش تھی جس نے عربی اور عجمی، امیر اور غریب، اتنا اور غلام سب کو آپؐ کی طرف کھینچا؟ دنیا جانتی ہے کہ وہ صرف دو چیزیں تھیں ایک قرآن کی تعلیم۔ دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ لوگوں کے سامنے یہ پیغام پیش کیا گیا تھا کہ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدًا رَسُوْلُهُ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي اِنَّ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّمَنِ هُوَ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِہٖ اَوْلٰیًا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْا رَسُوْلَہٗ لِنُجِیْکُمْ وَنُحْمِیْا وَنَمَآتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اگلے سامنے یہ نصیب العین رکھا گیا تھا کہ اَلَّذِیْنَ اِنْ مَّكَّنَّہُمْ فِی الْاَرْضِ اَوْ اَمَّا الصَّالٰوۃُ

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ کچھ شخص نے انکو یہ دعوت دی تھی اسکا حال یہ تھا کہ انھوں نے اَلْقُرْآنِ - وہ جو کچھ کہتا تھا سب پہلے اور سب چڑھ کر خود اس پر عمل کر کے دکھاتا تھا۔ وہ فضیلت اخلاق اور عمل صالح کا مجسمہ تھا، اور اسکی زندگی میں راست بازی اور راست روی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

یہی دو چیزیں تھیں جنہوں نے ہر طرف لوگوں کو کھینچا اور وہ قوم بنادی جسکا نام مسلمان ہے نوع النبی کے مختلف طبقوں اور گروہوں میں جن جن لوگوں کیلئے ان دو چیزوں کی کشش تھی، وہ اس مرکز کی طرف کھینچے چلے گئے اور انہی سے مسلمان قوم وجود میں آئی۔ دوسرے الفاظ میں اس حقیقت کو یوں سمجھیے کہ اسلامی جمعیت نام ہی اس جمعیت کا ہے جو قرآن اور سیرت نبوی کی کشش سے وجود میں آئی ہے۔ جہاں زندگی کے وہ اصول اور مقاصد ہر گے جو قرآن نے پیش کیے ہیں اور جہاں طریقہ عمل وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہاں مسلمان جمع ہو جائیگی، اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں گی وہاں ان لوگوں کیلئے قطعاً کوئی کشش نہ ہوگی جو "مسلمان" ہیں۔

مسلمانوں کی قومی تحریکات کے ناکام ہونے کی وجہ اب شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہماری قومی تحریکات میں بنیادی نقص کون سا ہے جسکی وجہ سے مسلمان کسی تحریک کی طرف بھی فوج در فوج نہیں کھینچتے اور ہر داعی کی آواز پرے کانوں سے سنتے ہیں۔ انکی فطرت وہ آواز سننا چاہتی ہے اور وہ طریقہ عمل دیکھنا چاہتی ہے جسکی کشش نے انکو ساری دنیا سے الگ ایک قوم بنایا تھا۔ مگر افسوس کہ نہ وہ آواز کسی طرف سے آتی ہے اور نہ وہ طریقہ عمل کہیں نظر آتا ہے۔ بلائے والے انکو ایسے مقاصد کی طرف بلاتے ہیں جو انکی زندگی کے اصلی مقاصد نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ علو اور تمکین فی الارض کی طرف آؤ۔ حالانکہ یہ مسلمان کا نصب العین نہیں ہے بلکہ اپنے نصب العین (اعلائے کلمۃ اللہ) کیلئے اسکی بے غرضانہ جدوجہد کا طبعی نتیجہ ہے۔ کوئی انکو وطن پرستی کی طرف بلاتا ہے، حالانکہ اسی چیز کو چھوڑ کر تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے گرد جمع ہوئے تھے۔ کوئی انکو نہایت ادنیٰ درجہ کے آدمی فائدہ کی طرف بلاتا ہے، حالانکہ مسلمان کی نگاہ میں انکی حیثیت متابع غرور سے زیادہ نہیں۔ پھر جو لوگ مسلمانوں کی رہنمائی کیلئے اٹھتے ہیں انکی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ادنیٰ جھلک تک نظر نہیں آتی کہیں مکمل زندگی ہے۔ کہیں نہرو اور گاندھی کا اتباع ہے۔ کہیں جہتوں اور عمالوں میں سیاہ دل اور گندے اخلاق پیٹے ہوئے ہیں۔ زبان سے وعظ اور عمل میں بدکاریاں۔ ظاہر میں خدمت دین اور باطن میں خیانتیں، اندریاں اور اعراض نفسانی کی بندگیاں۔ جہتوں میں بڑی بڑی امیدیں لیکر ہرٹی تخریک کی طرف دوڑتے ہیں۔ مگر مقاصد کی نیتیں اور عمل کی خرابیاں دیکھ کر انکے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔

خیر یہ ایک دوسری داستان ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق تنظیم پر غور کیجیے کہ مسلمان قوم کی تنظیم اگر ہو سکتی ہے تو اسی طریق پر ہو سکتی ہے۔

اسلامی تنظیم کے اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی جمعیت اس ڈھنگ پر بنائی تھی کہ پہلے تو آپؐ نے انسانی گروہ میں سے صرف ان لوگوں کو چھانٹ لیا جنکی فطرت میں ایک خالص صداقت اور ایک پاک زندگی کی طوف کھینچنے کی صلاحیت تھی۔ پھر تعلیم و تربیت کے بہترین ذرائع سے کام لے کر ان میں سے ایک ایک فرد کی اصلاح فرمائی، اسکے دل میں زندگی کا ایک بلند مقصد بٹھادیا اور اسکے کیرئرز میں اتنی مضبوطی پیدا کی کہ وہ اُس مقصد کے لیے جم کر جدوجہد کرے اور کسی فائدہ کا لالچ یا کسی نقصان کا خوف نہ لے اُس مقصد کی راہ سے نہ ہٹا سکے۔ اسکے بعد ان افراد کو ملا کر ایک جماعت بنادیا تاکہ افراد میں جو کچھ کمزوریاں باقی رہ جائیں، جماعت کی طاقت انکو دور کر دے اجتماعی ماحول ایسا بن جائے جس میں نیکیاں پرورش پائیں اور برائیاں ابھرنہ سکیں۔ افراد اپنے مقصد حیات کی تکمیل میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور اجتماعی طاقت سے اسکو حاصل کر نیکی کو شمش کریں۔ اس تعمیر کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ماہر فن انجینیر اینڈ ٹول کے ڈھیر میں سے چھانٹ کر بہترین اینٹیں لے، پھر

انکو اس طرح لکھائے کہ ایک ایک اینٹ بجائے خود پختہ ہو جائے پھر ان سب کو نہایت عمدہ مینڈک سے جوڑ کر ایک مستحکم عمارت بنائے۔

اس نظم کے بڑے بڑے اصول یہ تھے۔

۱۔ جماعت کے تمام افراد کم از کم دین کے جوہر سے واقف ہوں تاکہ وہ کفر و اسلام میں تمیز کر کے اسلام کے طریقہ پر مضبوطی کیساتھ قائم رہ سکیں۔

۲۔ اجتماعی عبادات کے ذریعہ سے افراد میں اخوت، مساوات اور تعاون کی اسپرٹ پیدا کی جائے۔

۳۔ جماعت کے تمدن و معاشرت میں ایسے امتیازی خصائص اور حدود مقرر کیے جائیں جن سے وہ دوسری قوموں میں غلط ملط نہ ہو سکیں اور باطنی و ظاہری دونوں حیثیتوں سے ایک الگ قوم بنے رہیں۔ اسی لیے نشیۃ بالا جانب کی سختی کے ساتھ مخالفت کی گئی۔

۴۔ تمام اجتماعی ماحول پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھایا ہے تاکہ جماعت کے دائرہ میں کوئی سخراف اور کوئی بغاوت راہ نہ پاسکے۔ سرکشی کا پہلا اثر ظاہر ہوتا ہے ہی اسکا استیصال کر دیا جائے اور منافقین کیساتھ غلطت اور شدت کا ایسا برتاؤ ہو کہ یا تو وہ جماعت سے نکل جائیں یا اگر میں تو کوئی فتنہ نہ اٹھاسکیں۔

۵۔ پوری مسلمان قوم ایک نخچ ہو، اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو محراب اسلامی حق کی بنیاد پر اسکی رکنیت کا سارپا مرتبہ حاصل ہو۔۔۔۔۔ ایسے تمام انتسابات اور امتیازات کو مٹا دیا جائے جو مسلم آدمی میں تفریق کرتے ہوں۔ ہر فرد مسلم کو تو فی معاملات میں حصہ لینے اور دے لینے کا پورا حق حاصل ہو، حتیٰ کہ اگر ایک غلام بھی کسی کو امان دیے تو وہ پوری قوم کی طرف سے امان ہو۔

۶۔ جماعت کے تمام افراد ایک نصب العین پر متحد ہوں اور اسکے لیے جدوجہد اور قربانی کرنے کا جذبہ

ان میں موجود ہو۔۔۔ ایک گروہ صرف اسی نصب العین کی خدمت کے لیے وقف ہے اور بقیہ افراد جماعت اپنی معاش کے لئے جدوجہد کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے گروہ کی ہر ممکن طریقہ سے مدد کرتے ہیں اور مجموعی طور سے

پوری جماعت اور اسکے ہر فرد کے دل میں یہ خیال بیٹھا ہوا ہو کہ اسکی زندگی کا اصل مقصد روزی کما، نہیں بلکہ ایسی ایک نصب العین کی خدمت کرنا ہے۔

تنظیم کے یہی اصول تھے جن سے وہ زبردست جماعت پیدا ہوئی جو دیکھتے دیکھتے اُدھنی دینا پر چھا گئی۔ اس طریق تنظیم کی رفتار بے پناہ تھی بہت سست تھی جتنی کہ پندرہ برس تک پہنچنے لگا۔ دس زیادہ افراد کو اپنے گروہ میں نہ لاسکی سگرا میں یہ قاعدہ نظر رکھا گیا تھا کہ توسیع (Expansion) کیتھا ساتھ استحکام (Consolidation) بھی ہونا ہے۔ سلیسے یہ نظام جماعت جتنا پھیلتا گیا اتنا ہی مضبوط ہونا چاہا گیا، یہاں تک کہ جب ایک مستند جماعت اس طریق منظم ہوگئی تو وہ اتنی طاقت کیتھا اٹھی کہ دنیا کی کوئی چیز اسکے بل والوں کو نہ روک سکی۔ قرآن مجید کی ایسی چھوٹی سی ابتداء تدریجی ترقی وغیرہ معمولی شان شوکت کیتھا اسکے گروہ کو کیسے طبع انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ گزیرِ آخر ہے شَطَا اَکَا فَاثَرُہَا ؕ فَاسْتَغْلِظْ فَاَسْتَوٰی عَلٰی سُوْرَہِ یُحٰیجِبُ الزَّکٰرَہُ لَیَغِیْظَ کَہْمُ الْکٰفِرِہٖ۔

مسلمان قوم کے مزاج کیتھا یہی طریق تنظیم بہ نسبت رکھتا ہے یہ قوم تو پہلے ہی سے ایک جمعیت تھی۔ اس جمعیت کے اندر کوئی الگ جمعیت الگ نام سے بنا نا اور مسلمان اور مسلمان کے درمیان کسی وردی یا کسی ظاہری علامت، یا کسی خاص نام یا کسی خاص مسلک سے فرق و امتیاز پیدا کرنا، اور مسلمانوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر کے انکے اندر جماعتوں اور فرقوں کی عصبیتیں پیدا کرنا یہ دراصل مسلمانوں کو مضبوط کرنا نہیں ہے بلکہ انکو اور کمزور کرنا ہے۔ یہ تنظیم نہیں تفرق پر دازی اور گروہ بندی ہے۔ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے جمعیت سازی کے یہ طریقے اہل مغرب سے لیے ہیں، مگر انکو معلوم نہیں ہے کہ جو چیزیں دوسری قوموں کے مزاج کو موافق آتی ہیں وہ مسلمان قوم کے مزاج کو موافق نہیں آئیں۔ اس قوم کو اگر کوئی چیز راس آسکتی ہے تو وہ ایک ایسی چھوٹی تحریک جو پوری قوم کو ایک آئین سمجھ کر شروع کیجائے اور جس میں توسیع و استحکام کے اتنی مناسب کو ملحوظ رکھا جائے جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھا تھا آپ اگر کہے اور گروہ سے ریت کی طرح پر ایک بڑی عمدت کھڑی کر دینگے اور اس قلعے کا کام لینا چاہیں تو لاچار وہ ریل حادثہ کی ایک کڑی نہ چھیل سکیں۔

اسلام ایک جامع تہذیب کی حیثیت سے

دین دُنیا کی علیحدگی کا جاہلی تصور اور اسکے اثرات رسی قومی سیاست میں

نارہیک جاہلی تصور | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہلے دُنیا میں مذہب کا عام تصور یہ تھا کہ زندگی کے بہت سے نفل میں سے کسی ایک شعبہ ہے۔ یاد رکھنا افسوسناک ہے کہ انسان کی دنیوی زندگی کی گیتھا ایک ضمیمہ کی حیثیت رکھتا ہے تاکہ بعد کی زندگی میں نجات کے لیے ایک منہلکے طور پر کام آئے۔ اس کا تعلق کلینہ ضرورتیں سے ہے جو انسان اور اسکے معبود درمیان۔ جس شخص کو نجات کے بلند تر حصے حاصل کرنے ہوں اسکے لیے تو ضروری ہے کہ دنیوی زندگی کے تمام دوسرے مقبول بے تعلق ہو کر صرف اسی ایک شعبہ کا ہو جائے۔ مگر جب کو اتنے بڑے مراتب مطلوب ہوں بلکہ محض نجات مطلوب ہو، اور اسکے ساتھ یہ خواہش بھی ہو کہ معبود دُن پر نظر عنایت رکھے اور انکو دنیوی معاملات میں برکت عطا کرے، اسکے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اپنی دنیوی زندگی کی گیتھا اس ضمیمہ کو بھی الگ لگائے رکھے۔ دُنیا کے سارے کام اپنے ڈھنگ پر چلتے رہیں اور انکے ساتھ ساتھ چند مذہبی رسموں کو ادا کر کے معبود کو بھی خوش کیا جاتا ہے۔ انسان کا تعلق خود اپنے نفس سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گروہ و پیش کی ساری دُنیا سے، ایک الگ چیز ہے، اور اس کا تعلق اپنے معبود سے ایک سری چیز ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔

یہ جاہلیت کا تصور تھا اور اسکی بنیاد پر کسی انسانی تہذیب تمدن کی عمارت قائم نہ ہو سکتی تھی۔ تہذیب تمدن کے معنی انسان کی پوری زندگی کے ہیں۔ اور جو چیز انسان کی زندگی کا محض ایک ضمیمہ ہو، اس پر پوری زندگی کی عمارت، ظاہر ہے کہ کسی طرح قائم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ دُنیا میں ہر جگہ مذہب تہذیب

دیا، جہاں سوزی اور غارتگری کا بھی، سود خواری اور فساد دینیت کا بھی، فحش کاری اور تخریب گری کا بھی۔ مذہب کا اسلامی تصور | محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس غرض کیلئے بھیجے گئے وہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ مذہب کے اس جاہلی تصور کو ٹاکر ایک عقلی و فطری تصور پیش کریں، اور صرف پیش ہی نہ کریں بلکہ اسی کی اساس پر تہذیب تمدن کا ایک کسل نظام قائم کر کے اور کامیابی کی نگاہ چلا کر دکھا دیں۔ اپنے بٹا کا مذہب قطباً بے معنی ہے اگر وہ انسان کی زندگی کا محض ایک شعبہ یا ضمیمہ ہے ایسی چیز کو دین و مذہب کے نام سے موسوم کرنا ہی غلط ہے حقیقت میں زندگی ہے جو زندگی کا ایک جز نہیں بلکہ تمام زندگی ہو۔ زندگی کی صبح اور اس کی قوت بھر کر ہو، فہم و شعور اور فکر و نظر ہو، صحیح و غلط میں امتیاز نہ کر نیوالی کوٹنی ہو، زندگی کے ہر میدان میں ہر قدم پر راہ راست اور راہ کج کے درمیان فرق کر کے دکھائے، راہ کج سے بچائے، راہ راست پر استقامت اور پیش قدمی کی طاقت بخشنے، اور زندگی کے اس لامتناہی سفر میں، جو دنیا سے لیکر آخرت تک مسلسل چلا جا رہا ہے انسان کو ہر مرحلے سے کامیابی و سعادت کیساتھ گزاردے۔

اسی مذہب کا نام اسلام ہے۔ یہ زندگی کا ضمیمہ بننے کیلئے نہیں آیا ہے، بلکہ اسکے آئین کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اگر اس کو بھی پرانے جاہلی تصور کے تحت ایک ضمیمہ زندگی قرار دیا جائے۔ یہ جقدر خدا اور انسان کے تعلق سے بحث کرتا ہے اسقدر انسان اور انسان کے تعلق سے بھی کرتا ہے، اور اسقدر انسان اور ساری کائنات کے تعلق سے بھی، اسکے آئین کا اصل مقصد انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ تعلقات کے یہ شعبے الگ اور ایک دوسرے سے مختلف دیکھنا نہیں ہیں، بلکہ ایک مجموعہ کے مربوط اور مرتب اجزائیں اور انکی صحیح ترکیب ہی پر انسان کی فلاح کا مدار ہے۔ انسان اور کائنات کا تعلق درست نہیں ہو سکتا، جب تک کہ انسان اور خدا کا تعلق درست نہ ہو۔ اسی طرح انسان اور خدا کا تعلق بھی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اور کائنات کا تعلق درست نہ ہو۔ پس یہ دونوں تعلق ایک دوسرے کی تکمیل و تصحیح کرتے ہیں، دونوں مل کر ایک کامیاب زندگی بناتے ہیں، اور مذہب کا اصل کام اسی کامیاب

زندگی کیلئے انسان کو ذہنی و عملی حیثیت سے تیار کرنا ہے۔ جو مذہب یہ کام نہیں کرتا وہ مذہب ہی نہیں ہے، اور جو اس کام کو انجام دیتا ہے وہی اسلام ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** ”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔“

اسلام ایک خاص طریق فکر (Attitude of mind) اور پوری زندگی کے متعلق ایک خاص نقطہ نظر (Outlook on life) ہے۔ پھر وہ ایک خاص طرز عمل ہے جس کا راستہ اسی طریق فکر اور اسی نظریہ زندگی سے متعین ہوتا ہے۔ اس طریق فکر اور طرز عمل سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے وہی مذہب اسلام ہے، وہی تہذیب اسلامی ہے، اور وہی تمدن اسلامی ہے۔ یہاں مذہب اور تہذیب تمدن الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ سب مل کر ایک مجموعہ بنتے ہیں۔ وہی ایک طریق فکر اور نظریہ حیات، جو زندگی کے ہر مسئلہ کا تصفیہ کرتا ہے۔ انسان پر خدا کے کیا حقوق ہیں؟ خود اس کے اپنے نفس کے کیا حقوق ہیں؟ ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، عزیزوں اور قرابت داروں کے، پڑوسیوں اور معاملہ داروں کے، قوم و ملت کے، ملک و وطن کے، ہم مذہبوں اور غیر مذہبوں کے، دشمنوں اور دوستوں کے، ساری نوع انسانی کے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اور قوت کے کیا حقوق ہیں؟ وہ ان تمام حقوق کے درمیان کامل توازن اور عدل قائم کرتا ہے، اور ایک شخص کا مسلمان ہونا ہی اس امر کی کافی ضمانت ہے کہ وہ ان تمام حقوق کو پورے انصاف کیساتھ ادا کرے گا، بغیر اسکے کہ ظلم کی راہ سے ایک حق کو دوسرے حق پر قربان کرے۔

پھر یہی طریق فکر اور نظریہ حیات، انسان کی زندگی کا ایک بلند اخلاقی نصب العین اور ایک پاکیزہ روحانی منتہا ہے۔ نظر معین کرتا ہے، اور زندگی کی تمام سعی و جہد کو خواہ وہ کسی میدان میں ہو، ایسے راستوں پر ڈالنا چاہتا ہے جو ہر طرف سے اسی ایک مرکز کی طرف راجع ہوں۔

یہ مرکز ایک فیصلہ کن چیز ہے اسی کے لحاظ سے ہر شے کی قدر (Value) متعین کی جاتی ہے۔

اسی معیار پر ہر شے کو پرکھا جاتا ہے۔ جو شے اس مرکزی مقصد تک پہنچنے میں مددگار ہوتی ہے اسے اختیار کر لیا جاتا ہے اور جو شے سیدہ راہ ہوتی ہے اسے روک دیا جاتا ہے۔ فرد کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات سے لیکر جماعت کی زندگی کے بڑے سے بڑے معاملات تک یہ معیار یکساں کارفرما ہے۔ وہ اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ ایک شخص کو اکل و شرب میں، لباس میں، طہارت میں، ^{تہذیبی} تعلقات میں، لین دین میں، بات چیت میں، غرض زندگی کے ہر معاملہ میں کن حدود کو ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ وہ مرکز مقصود کی طرف جانواری سیدھی راہ پر قائم رہے، اور ٹیڑھے راستوں پر نہ پڑ جائے۔ اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں افراد کے باہمی روابط کن اصولوں پر مرتب کیے جائیں جن سے معاشرت، معیشت سیاست، غرض ہر شعبہ زندگی کا ارتقاء ایسے راستوں پر ہو جو اصل منزل مقصود کی طرف جانے والے ہوں، اور وہ راہیں نہ اختیار کرے جو اس سے دور ٹھانیوالی ہوں، لہذا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ زمین آسمان کی جن قوتوں پر انسان کو دسترس حاصل ہو اور جو چیزیں اس کے لیے مسخر کی جائیں ان کو وہ کن طریقوں سے استعمال کرے تاکہ وہ اسکے مقصد کی خادم بن جائیں، اور کن طریقوں سے اجتناب کرے تاکہ وہ اسکی کامیابی میں مانع نہ ہوں۔ اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ اسلامی جماعت کے لوگوں کو غیر اسلامی جماعتوں کیساتھ دوستی میں، اور دشمنی میں، جنگ میں اور صلح میں، اشتراک اغراض میں اور اختلاف مقاصد میں، غلبہ کی حالت میں اور مغلوبی کے دور میں، علوم و فنون کے اکتساب میں، اور تہذیب تمدن کے لین دین میں کن اصولوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ خارجی تعلقات کے ان مختلف پہلوؤں میں وہ اپنے مقصد کی راہ سے ہٹنے نہ پائیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو نہی نوع انسان کے ان نادان اور گمراہ افراد سے بھی طوعاً یا کرہاً، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اس مقصد کی خدمت لے لیں جو اصل فطرت کے اعتبار سے ان کا بھی دلیا ہی مقصد ہے جیسا کہ بیروان اسلام کا ہے۔

غرض وہ ایک ہی نقطہ نظر ہے جو مسجد سے لیکر بازار اور میدان کا رزار تک، طرائق عبادت

سے لیکریڈیو اور ہوائی جہاز کے طریق استعمال تک، غسل و وضو اور طہارت و استنجا کے جزوی مسائل سے لیکر اجتماعیات، معاشیات، سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقات کے بڑے بڑے مسائل تک، مکتب کی ابتدائی تعلیم سے لیکر آثار فطرت کے انتہائی مشاہدات اور قوانین طبعی کی بلند ترین تحقیقات تک زندگی کی تمام مساعی اور فکر و عمل کے تمام شعبوں کو ایک ایسی وحدت بناتا ہے جس کے اجزائیں ایک مقصدی ترتیب اور ایک ارادی ربط پایا جاتا ہے، اور ان سب کو ایک مشین کے پرزوں کی طرح اس طرح جوڑتا ہے کہ انکی حرکت اور تعامل سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہو۔

مذہب کی دنیا میں یہ ایک انقلابی تصور تھا، اور جاہلیت کے خمیر سے بنے ہوئے دماغوں کی گرفت میں یہ تصور کبھی پوری طرح نہ اُسکا سمج دنیا علم و عقل کے اعتبار سے چھٹی صدی عیسوی کے مقابلہ میں کقدر آگے بڑھ چکی ہے۔ گمراہی بھی اتنی قدامت پرستی اور تاریک خیالی موجود ہے کہ یورپ کی شہرؤ آفاق یونیورسٹیوں میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم پائے ہوئے لوگ بھی اس انقلاب انگیز تصور کے ادراک سے اسی طرح عاجز ہیں جس طرح قدیم جاہلیت کے ان پڑھ اور کودن لوگ تھے۔ ہزاروں برس سے مذہب کا جو غلط تصور وراثت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اسکی گرفت دماغوں پر ابھی تک مضبوط چبی ہوئی ہے عقلی تنقید اور علمی تحقیق کی بہترین تربیت بھی اس کے بند نہیں کھلتے۔ خالق ہوں اور موجدوں کے "تاریک" حجروں میں رہنے والے اگر مذہب کے معنی گوشہ عزلت میں پیچھے کر اللہ اللہ کرنے کے سمجھیں اور دین راری کو عبادت کے دائرے میں محدود خیال کریں تو جہانے تعجب نہیں، کہ وہ تو ہیں ہی "تاریک خیال"۔ جاہل عوام اگر مذہب کو باجے اور تعزیرے اور گائے کے سوالات میں محدود سمجھیں تو یہ بھی مقام حیرت نہیں کہ وہ تو ہیں ہی جاہل۔ مگر یہ ہمارے پروردگار ان نور علم کو کیا ہوا کہ ان کے دماغوں سے بھی قدامت پرستی کی ظلمت دور نہیں ہوتی؟ وہ بھی مذہب اسلام کو انہی معنوں میں ایک مذہب سمجھتے ہیں جن میں ایک غیر مسلم اپنے قدیم جاہلی تصور کے تحت سمجھتا ہے۔

ہماری سیاست میں جاہلی تصور کے اثرات فہم و ادراک کے اس تصور کی وجہ سے مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ کا ایک بڑا حصہ نہ صرف خود غلط روش پر چل رہا ہے، بلکہ دنیا کے سامنے اسلام اور اسکی تہذیب و تمدن کی نہایت غلط نمائندگی کر رہا ہے۔ مسلم جماعت کے اعلیٰ مسائل جنکے حل پر اسکی حیات و ممت کا دار ہے، سرے سے ان لوگوں کی سمجھ ہی میں نہیں آتے، اور یہ ضمنی و غیر متعلق مسائل کو اصل مسائل سمجھ کر عجیب عجیب طریقوں سے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

یہ مذہب کا پرانا محدود تصور ہی ہے جو مختلف شکلوں میں ظہور کر رہا ہے

کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں، پھر مسلمان اور یہ کہتے وقت انکے ذہن میں مذہب کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اسلام جغرافیائی تقسیم قبول کر سکتا ہے۔ ترکی اسلام، ایرانی اسلام، مصری اسلام، ہندوستانی اسلام، اور پھر پنجابی، بنگالی، دکنی اور مدراسی اسلام الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ جگہ مسلمان اپنے اپنے مقامی حالات کے لحاظ سے ایک الگ طریق فکر اختیار کر سکتا ہے، زندگی کا ایک جداگانہ نقطہ نظر اور فلسفہ قبول کر سکتا ہے، ان تمام سیاسی، معاشی، اور اجتماعی نظاموں میں جذب ہو سکتا ہے جو مختلف قوموں نے مختلف اصولوں پر قائم کیے ہیں، اور پھر بھی وہ مسلمان رہ سکتا ہے اس لیے کہ اسلام ایک مذہبی و ضمیمہ ہے جو دنیوی زندگی کے ہر ڈھنگ اور ہر طریقہ کے ساتھ چسپاں ہو سکتا ہے۔

ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین اور دنیا کے معاملات میں واضح امتیاز کرنا چاہیے۔ دین کا تعلق ان معاملات سے ہے جو انسان اور خدا کے درمیان ہیں یعنی اعتقادات اور عبادات۔ ان کی حد تک مسلمان اپنی الگ رہ چل سکتے ہیں، اور کوئی ان کو اس راہ سے نہ ہٹانا چاہتا ہے نہ ہٹا سکتا ہے۔ دنیوی معاملات، تو ان میں دین کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں جس طرح دنیا کے دوسرے لوگ ان کو انجام دیتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی انجام دینا چاہیے۔

ایک تیسرے صاحب کا ارشاد ہے کہ اپنے مذہبی تمدنی اور لسانی حقوق کے لیے مسلمانوں کو بلاشبہ ایک مشترک نظام کی ضرورت ہے مگر سیاسی اور معاشی اغراض کے لیے انکو الگ جماعت بندی کی ضرورت نہیں۔ ان معاملات میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق بالکل غیر حقیقی اور مصنوعی ہے۔ یہاں مسلمانوں کے مختلف طبقوں کو اپنے اپنے مفاد اور اپنی اپنی اغراض کے لحاظ سے ان مختلف جماعتوں میں شامل ہو جانا چاہئے جو غیر مذہبی اصولوں پر سیاسی و معاشی مسائل کو حل کر سکیں جو جدوجہد کر رہی ہیں۔

ایک اور صاحب جو مسلم قوم کے تین مردہ میں جان ڈالنے کے لیے اٹھے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اصل چیز ایمان بالشرع اور اعتقادِ یومِ آخر اور اتباعِ کتاب و سنت نہیں ہے، بلکہ عناصر کی تغیر اور قوانین طبعی کی دریافت، اور نظم و ضبط کی طاقت ان عناصر پر و قوانین معلومہ کو استعمال کرنا ہے تاکہ نتیجہ میں ملے اور ممکن فی الارض حاصل ہو۔ یہ صائدی ترقی کو مقصود بالذات قرار دیتے ہیں، اس لیے جو وسائل ترقی میں مددگار ہوں وہی ان کے نزدیک اصلی اہمیت رکھتے ہیں۔ باقی رہا وہ ذہن جو علم و عقل کی ترقی میں کم کرتا ہے، اور جو اپنے طریق فکر و زاویہ نظر کے لحاظ سے وسائل ترقی کے استعمال کا مقصد اور تہذیب تمدن ارتقاء کا راستہ، اور ممکن فی الارض کا مدعا متعین کرتا ہے، سودہ انکی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ ذہن چاہے جا پانی ذہن ہو، یا جرمنی، یا اطالوی، یا فاروقی و خالدی، انکو اس کوئی سمجھ نہیں آئے کہ نزدیک یہ سب کیساں اسلامی ذہن ہیں، کیونکہ ان کے عمل کا نتیجہ انکو ایک ہی نظر آتا ہے، یعنی ملو اور ممکن فی الارض۔ انکی نگاہ میں حکمِ زمین کی وراثت حاصل ہے وہی صالح ہے اگرچہ وہ ابراہیم کے مقابلہ میں نمود ہی کیوں نہ ہو۔ جو غالباً بالادست ہے، وہی مومن ہے اگرچہ وہ شیخ کے مقابلہ میں بت پرست رونی و نژاد ہی کیوں نہ ہو۔

ایک بڑا گروہ جو مسلمانوں کے قومی حقوق کی حفاظت کے لیے اٹھ رہا ہے اس کے نزدیک اسلام اور اسکی تہذیب کی حفاظت صرف اس چیز کا نام ہے کہ ان کے مذہب پر نسل لا کی حفاظت کا اطمینان

دلادیا جائے، انکی زبان کو اپنے رسم الخط سمیت ایک سرکاری زبان تسلیم کر لیا جائے، اور جن لوگوں کی شخصیت پر اسلام کا لیبیل لگا ہوا ہو صرف انہی کو مسلمانوں کی نمائندگی کا حق حاصل ہو۔ انتخابی اداروں اور سرکاری ملازمنوں میں تناسب نمائندگی انکے نزدیک سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اگر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ خالص اسلامی مسائل میں کوئی تہذیب اس وقت تک نہ ہوگا جب تک خود مسلمان نمائندوں کی غالب اکثریت اسکو قبول نہ کرے تو انکے نزدیک گویا اسلامی حقوق کا پورا پورا تحفظ ہو گیا۔

دیکھا آپ نے! شکلیں کس قدر مختلف ہیں، مگر حقیقت ان سب میں ایک ہے یہ سب مختلف مظاہر ہیں اسی جاہلی تصور مذہب کے جو اسلامی تصور مذہب کے خلاف ہر زمانہ میں نئی نئی شکلوں کے ساتھ بغاوت کرتا رہا ہے۔

اگر یہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسلم کسے کہتے ہیں اور حقیقی معنی میں اسلامی جماعت کا اطلاق کس گروہ پر ہوتا ہے، تو ان کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ قانونی حیثیت ہر وہ شخص "مسلم" ہے جو مکملہ طیبہ کا زبانی اقرار کرے اور ضروریات دین کا منکر نہ ہو لیکن اس معنی میں جو شخص "مسلم" ہے اسکی حیثیت اس کے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، ہم اسکو کافر نہیں کہہ سکتے، نہ وہ حقوق دینے سے انکار کر سکتے ہیں جو مجروح اقرار اسلام سے اسکو مسلم سوسائٹی میں حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اصل اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کی سرحدیں غلط ہو نیکار پر دانت ہے۔ اصل اسلام یہ ہے کہ تمہارا ذہن اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے تمہارا طریق فکر ہی ہو جو قرآن کا طریق فکر ہے۔ زندگی اور اس تمام معاملات پر تمہاری نظر وہی ہو جو قرآن کی نظر ہے۔ تم اشیاء کی قدریں (Values) اسی معیار کے مطابق معین کرو جو قرآن نے اختیار کیا ہے۔ تمہارا انفرادی و اجتماعی لُغۃ العین دینی ہو جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ تم اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں مختلف طریقوں کو چھوڑ کر ایک طریقہ ہی میار انتخاب کی بنا پر انتخاب کرو جو قرآن اور طریق محمدی کی ہدایت سے نکلا ہے۔

اگر تمہارے ذہن کو یہ چیزیں دلیل نہیں کرتی، اور تمہارا نفسیات، قرآنی نفسیات کے سانچے میں ڈھلنا قبول نہیں کرتے، تو کوئی تم کو دائرۂ اسلام میں آنے یا رہنے پر مجبور نہیں کرتا عقل اور راست بازی کا اقتضائیکہ کہ تم کو اس اثر سے کہ باہر اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر تمہارا ذہن اس چیز کو قبول کرتا ہے، اور تم اپنے نفسیاتی و قرآنی نفسیات کے ساتھ متحد کر لیتے ہو، تو پھر زندگی کے کسی معاملہ میں بھی تمہارا راستہ اس راستہ سے الگ نہیں ہو سکتا جسے قرآن سبیل المؤمنین کہتا ہے۔

اسلامی ذہن یا قرآنی ذہن — کہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے — جس نظر زندگی کے تحت چند اعتقادات پر ایمان لاتا ہے، چند عبادات تجویز کرتا ہے، چند شعائر و رجوع عام اصطلاح میں "مذہبی شعائر" کہے جاتے ہیں، اختیار کرتا ہے، ٹھیک اسی نظریہ کے تحت وہ کھانسی چیزوں میں، پہننے کے سامان میں لباس کی وضعوں میں، معاشرتی طریقوں میں، تجارتی لین دین میں، معاشی بندوبست میں، سیاست کے اصولوں میں، تمدن و تہذیب کے مختلف مظاہر میں، مذہبی وسائل اور قوانین طبعی کے علم کو استعمال کرنے کے مختلف طریقوں میں بعض کو رد کرتا ہے اور بعض کو اختیار کرتا ہے۔ یہاں چونکہ نقطہ نظر ایک ہی ہے، طریق فکر ایک ہی ہے، فیصلہ العین ایک ہی ہے، مگر اختیار کا معیار ایک ہی ہے، اس زندگی بسر کرنے کے طریقے، معنی چمکے بستے، معاملات دنیا کی انجام دہی اصول گاہ نہیں ہو سکتے۔ جزئیات میں عمل کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، احکام کی تعبیریں اور فروع پر اصولوں کے انطباق میں مقوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، ایک ہی ذہن کی کارفرمائی مختلف مظاہر اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ اختلاف عوارض کا اختلاف ہے۔ جوہری اختلاف ہرگز نہیں ہے جس بنیاد پر اسلام میں زندگی کی پوری سکیم مرتب کی گئی ہے، اور اسکے تمام شعبوں کو ایک دوسرے کے کھینچا سر لوٹ کیا گیا ہے، وہ کسی قسم کا اختلاف قبول نہیں کرتی۔ آپ خواہ ہندوستانی ہوں یا ترکی یا مصری، اگر آپ مسلمان ہیں تو یہی سکیم اپنی اسی اسپر کیٹھا آپ کو اختیار کرنی پڑے گی اور ہر اس سکیم کو رد کر دینا پڑے گا جو اپنی اسپرٹ اور اپنے اصولوں کے لحاظ سے اسکے خلاف ہو۔

یہاں آپ مذہبی اور دنیوی شعبوں کو ایک دوسرے الگ کر ہی نہیں سکتے۔ اسلام کی نگاہ میں دنیا اور آخرت دونوں ایک ہی سلسلہ زندگی کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ سعی عمل کا ہے اور دوسرا مرحلہ نتائج کا۔ آپ زندگی کے پہلے مرحلہ میں نیا کو جس طرح برتن گے اور دوسرے مرحلہ میں ایسے ہی نتائج ظاہر ہونگے۔ اسلام کا مقصد آپ کے ذہن اور آپ کے عمل کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ زندگی کے اس ابتدائی مرحلے میں آپ نیا کو صحیح طریقہ سے برتن تاکہ دوسرے مرحلہ میں صحیح نتائج حاصل ہوں پس یہاں پوری نبوی زندگی ”مذہبی“ زندگی ہے، اور اس میں اعتقادات عبادات سے لیکر تمدن و معاشرت اور سیاست معیشت کے اصول و فروع تک ہر چیز ایک مضمون اور مقصدی ربط کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر آپ اپنے سیاسی و معاشی معاملات کو اسلام کی تجویز کردہ اسکیم کے بجائے کسی اور اسکیم کے مطابق منظم کرنا چاہتے ہیں تو یہ جزی اور تلافی ہے جو آخر کار کئی ارتداد منہی ہو جائے۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ آپ اسلامی تعلیمات کا تجربہ کر کے بعض کو رد اور بعض کو قبول کرتے ہیں۔ آپ معتقدات دین اور عبادات دینی کو قبول کرتے ہیں، مگر اس نظام زندگی کو ترک کرتے ہیں جسکی عمارت انہی معتقدات اور انہی عبادات کی بنیاد پر اٹھائی گئی ہے۔ اول تو یہ تجویز ہی اسلام کی دوسرے غلط ہے اور کوئی مسلمان جو حقیقت میں اسلام پر ایمان رکھتا ہو اسکا ارادہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اَلَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضِ مَا مَصَدَّقَ ہے۔ پھر اگر آپ نے یہ تجویز کر کے دائرہ اسلام میں رہنے کا عزم کیا بھی تو آپ اس اثر سے زیادہ مدت تک نہ رہ سکیں گے۔ کیونکہ نظام زندگی سے بے تعلق ہونیکے بعد معتقدات دین اور عبادات دینی سب سے معنی ہوجاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے۔ غیر اسلامی اصول حیات پر ایمان لانیکے بعد اس قرآن پر ایمان قائم ہی نہیں رہ سکتا جو قدم قدم پر ان اصول حیات کی تکذیب کرتا ہے۔

بخلاف اسکے اگر آپ اس اسکیم کے مطابق اپنی سیاسی اور معاشی زندگی کے معاملات کو منظم کرنا چاہتے ہیں جو اسلام نے تجویز کی ہے تو آپ کو الگ پارٹیوں میں منقسم ہونیکے کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ہی

پارٹی ————— جُزْبُ اللہ ————— ان سب کاموں کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہاں سرمایہ دار اور مزدور دنیا اور کاشتکار زراعی اور رعیت کے مفاد میں تنازع نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان موافقت اور اشتراک عمل پیدا کرنے والے اصول موجود ہیں۔ کیونکہ نہ آپان اصولوں کے مطابق اپنی قوم کے مختلف طبقات ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کریں، جن کے پاس یہ اصل موجود نہیں ہیں، وہ اگر مجبوراً تنازع طبقات (Class war) کی آگ میں کودتے ہیں تو آپ کیل انکے پیچھے جائیں؟

اسی طرح اگر آپ کی ترقی چاہتے ہیں، علو اور تمکن فی الارض چاہتے ہیں تو اسلام خود اس باب میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ فرعون و عمرو دی علو اور ایہمی و موسوی علو میں امتیاز کریں، ایک ممکن وہ ہے جو جاپان اور انگلستان کو حاصل ہے۔ دوسرا وہ تھا جو صحابہ کرام اور قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے حاصل کیا تھا۔ ممکن دونوں ہیں، اور دونوں تسخیرِ عنا و استعمالِ اسباب اور قوائینِ طبیعی کے علم اور ان سے استفادہ کرنے ہی کے نتائج ہیں، مگر زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں کے مابین کے مقاصد اور نقطہ نظر میں۔ آپ نتائج کے ظاہری اور نہایت سطحی تماثل کو دیکھتے ہیں، مگر ان کے درمیان جو روحی و اخلاقی بُعد — بعد المشرقین — ہے اس کو کہیں دیکھتے۔ دنیا پرستوں کی ترقی اور ان کا ٹکنا۔ اس تسخیرِ عنا و استعمالِ اسباب کا نتیجہ ہے جسکی تہ میں زندگی کا حیوانی نصب العین کام کر رہا ہے، بجائے اسکے قرآن جس علو اور تمکن فی الارض کا وعدہ کرتا ہے، وہ بھی اگر تسخیرِ عنا و استعمالِ اسباب ہی حاصل ہو سکتا ہے، مگر اسکی تہ میں زندگی کا بلند ترین اخلاقی و روحانی نصب العین ہونا چاہیے جسکا تحقق ہونا نہیں سکتا جب تک کہ ایمان باللہ اور اعتقادِ یومِ آخرت پوری طرح مستحکم نہ ہو، اور جب تک کہ زندگی کی ساری جدوجہد اس آہنی فریم کے اندر کسی ہوتی نہ ہو جسکی گرفت کو مضبوط کرنے کے لئے صوم و صلوٰۃ اور حج و زکوٰۃ کو آپ پر فرض کیا گیا ہے — دہیٰ ارکانِ اسلام — جسکو آپ مولوی کے غلط مذہب کی ایجاد قرار دیتے ہیں۔

مسلمانوں کے قومی حقوق کو سمجھنے اور انکے تحفظ کے صحیح طریقے معلوم کرنے میں غلطی کیجا رہی ہے

اسکی تہ میں بھی وہی چہل کار فرما ہے جسکے مظاہر آپ اور دیکھ چکے ہیں۔ اجتماعی زندگی کی پوری اسکیم اگر غیر اسلامی بنیادوں پر مرتب ہو جائے تو جس چیز کو آپ "مذہب" کہتے ہیں۔ اور جسے پرنسپل "قراردیتے ہیں اسکا اپنی اصل پر باقی رہ جانا، اور آپکی زبان کا اپنے رسم الخط کیساتھ محفوظ رہنا کچھ بھی مفید نہ ہوگا ایسے کہ اس غیر اسلامی مجموعہ میں یہ بے جوڑ اسلامی اجزاء کسی طرح کھنپ سکیں گے اور رفتہ رفتہ اپنی جگہ چھوڑتے چلے جائیں گے۔ پھر ان اجزاء کی حفاظت جن نمائندوں کے ہاتھ میں آپ نے چاہتے ہیں وہ اگر محض اصطلاحی و قانونی مسلمان ہوں تو وہ ان کی حفاظت پس اتنی ہی کر سکیں گے جتنی کہ غیر مسلم کر سکتے ہیں ایسے مسلمان اگر اسلامی اصولوں کے خلاف کام نہیں کریں گے اکثریت بھی کوئی فیصلہ کریں تو وہ اسلامی جماعت کے لئے اتنا ہی نقصان دہ ہوگا جتنا غیر مسلموں کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔

جاہلیت کا یہی تصور ہے جس کے تحت کانگریس نے اپنا "بنیادی حقوق" (Fundamental rights) والا ریزولوشن مرتب کیا ہے، اور اسی تصور جاہلیت کے تحت اپنی بے بنیاد والی تقریر میں پنڈت جواہر لال نہرو نے فرمایا ہے کہ "کانگریس کسی کے مذہبی عقیدے اور مذہبی روایات میں قطعاً دخل نہیں دے سکتی۔ کانگریس کو مذہب میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ وہ ایسا کرے گی۔ کانگریس ہندوستان کے مذہب کی آزادی، مذہبی لوگوں کی تہذیب کی آزادی، تمدن کی آزادی اور زبان کی آزادی کی حامی ہے۔" پھر جاہلیت کا یہی تصور ہے جس کے تحت مسلمانوں کا ایک گروہ اقلیت کے اعلانات کو کافی سمجھتا ہے اور مسلمانوں کو مشورہ دیتا ہے کہ ایسے اعلانات پر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کانگریسی رہنا تو خیر غیر مسلم ہیں اور مذہب کے صرف اسی تصور سے واقف ہیں جو انہیں وراثت میں ملا ہے اگر مسلمانوں کے سیاسی ہتھیار جسکے ساتھ قیسمتی سے مذہبی ہتھیار بھی شریک ہو جاتے ہیں، اس سلسلے میں بنیادیت

۱۔ جمعیت علمائے ہند ناظرہ ترجمان الجمعیت "مورخہ ۲۲ شعبان ۱۳۵۵ھ میں یہ تقریر صدر کانگریس کا اعلان حق" کے زیر عنوان شائع ہوئی ہے۔

کا ثبوت دے رہے ہیں وہ حدود و جہانوں کا ہے یہ حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر مذہب "یعنی معتقدات دین اور مذہبی اعمال میں مداخلت نہ ہو" اگر مسلمانوں کے پرنسپل "یعنی قوانین نکاح و طلاق و وراثت کو چھیے کہ وہ ٹیش گورنمنٹ کے ماتحت ہیں، بدستور محفوظ رہنے دیا جائے، اگر مسلمانوں کی قدیم رسوم و عادات کو چھیے کہ وہ اس وقت پائی جاتی ہیں، ایک اہل مسمیٰ تک پرانے تبرکات (Old Relics) کی حیثیت سے زندہ رہنے دیا جائے تو بس مسلمانوں کا قومی مسئلہ حل ہو گیا اور اسکے بعد مسلمانوں کو اپنے قومی مستقبل کی طرف سے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اگرچہ آزادی اور تحفظ کے یہ اعلانات بھی سرسبز نفاقانہ ہیں، جیسا کہ میں اپنے ایک دوسرے مسئلہ مضامین میں خود صمد گانگریس کی تحریریں اور کانگریس کے شعبہ اسلامیات کے شائع کردہ مضامین سے ثابت کر دکھاتا ہوں، ہم اگر انکو غرض نیک مبنی پر بھی محمول کیا جائے، تب بھی یہ بیچنا اتر ہا درجہ کی کم فہمی پر دلالت کرتا ہے کہ ان اعلانات سے ہمارا قومی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ درحقیقت ایسی چیزیں پر اطمینان قلب ظاہر کر کے ہمارا سیاسی و مذہبی ہمناموں نے یہ راز فاش کیا ہے کہ وہ ابھی یہ سمجھے ہی نہیں کہ مسلمانوں کا اصل قومی مسئلہ ہے کیا۔

مسلمانوں کا اصل قومی مسئلہ اگرچہ پچیس گزشتہ صفحات میں اس مسئلہ کی کافی تشریح کر چکا ہوں، لیکن یہاں ایک مرتبہ پھر کوشش کر دکھاؤ کہ کونہایت واضح صورت میں پیش کر دوں تاکہ یہ زمانہ کا جادو و جھوٹا مادہ بیکار کے داغوں پر مسلط ہوتا جا رہا ہے، کسی طرح اترے اور مسلمانوں کے اس باب میں عقدا اپنی توجہات کو اس مسئلہ کے حل کی طرف منعطف کریں۔

اوپر میں بتا چکا ہوں کہ اسلام اُس قسم کا کوئی مذہب نہیں ہے جو دنیا کی زندگی سے الگ چند معتقدات اور چند مذہبی مراسم انسان کو دیتا ہو تاکہ وہ آخرت کی زندگی میں نجات کے لئے ستر ٹھیکے کے طور پر کام لیں۔ بلکہ وہ درحقیقت ایک جامع تہذیب و تمدن ہے جو دنیا کو مزعزعتہ الآخرہ (آخرت کی گھنٹی) سمجھ کر، اور انسان کو زمین میں حلیفہ الہی قرار دیکر زندگی کے جملہ معاملات کی تنظیم کرتا ہے، تاکہ انسان اس دنیا میں صحیح برتاؤ کرے اور اسکے نتیجہ میں آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اس غرض کے لیے

اسلام نے مسلمانوں کو ایک مکمل ضابطہ زندگی دیا ہے جو دوسرے ضوابط زندگی، مثلاً کمیونزم، فاشنزم، کپیٹلزم، اور ڈیٹیرلزم وغیرہ سے بالکل مختلف تصور پرانے نظام اجتماعی کی تشکیل کرتا ہے، اور انکو علوم و آداب میں، اخلاق و معاملات میں، عادات و اطوار میں، تمدن و معاشرت میں، معیشت و سیاست میں، غرض زندگی کے ہر شعبے میں بعض طریقوں کو ترک کرنا اور بعض کو اختیار کرنا کی ہدایت کرتا ہے اس ضابطہ کی اساس ایک خاص طریق فکر اور ایک خاص مقصد حیات پر رکھی گئی ہے، جو دوسری قبول شدہ تہذیبوں کے طریق فکر و مقصد حیات سے بالکل مختلف ہے، جسکی رو سے اشیاء کی قدریں (Values) دوسروں کی پسند کی ہوئی قدروں سے بالکل مختلف طور پر متعین ہوتی ہیں، اور جسکے لحاظ سے زندگی میں مسلمان اپنا راستہ دوسروں کے انتخاب کیسے ہوئے راستوں سے الگ انتخاب کرتا ہے۔

ہر تہذیب کی طرح اس تہذیب کے بقار اور فروغ کا انحصار بھی دو چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم ایسا ہو جسکے دل و دماغ میں اسلام کے طریق فکر و مقصد حیات کو صحیح طور پر پیوست کر دے، اور انکو اس قابل بنائے کہ وہ مسلمان کی حیثیت دیکھیں، مسلمان کی حیثیت سے سوچیں، اور اسلام کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق زندگی کے ہر دور پر ایک راستے کا انتخاب کریں۔

دوسرے یہ کہ یہ نظام تہذیب اپنی صحیح صورت میں عملاً قائم ہو، اجتماعی زندگی میں اس کے اصول عملاً نافذ ہوں، اور ایک ایسا اسلامی ماحول بن جائے جس میں مسلمان خود بخود اسلامی اصولوں پر زندگی بسر کریں، اگرچہ انکے بعض افراد کو علمی حیثیت ان اصولوں کا پورا شعور نہ ہو۔ اس غرض کے لیے مسلمانوں کے پاس سیاسی طاقت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی سوسائٹی سیاسی طاقت کے بغیر اپنی مخصوص ہیئت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔

انگریزی اقتدار کی غلامی میں ہسکواہلی نقصان جو پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی تہذیب کو ایک زندہ تہذیب کی حیثیت سے باقی رکھنے کے یہ دونوں ذرائع ہم سے چھین گئے۔ ایک طرف ہماری قوم پر ایک

ایسا نظام تعلیم مسلط کر دیا گیا ہے جو وسیع پیمانہ پر ہمارے افراد کے طریق فکر کو بدل رہا ہے، نظریہ زندگی اور مقصد حیات کو بدل رہا ہے اور اس معیار کو بدل رہا ہے جس سے وہ شہر کی قدریں متعین کرتے ہیں دوسری طرف ایک غیر قوم کی سیاسی طاقت نے ہم پر ایک ایسا ماحول مسلط کر دیا ہے جو ہمارے عوام اور خواص کی زندگی کو درپردہ اسلامی سماج سے ہٹا آچلا جاتا ہے اس لیے ہم نے قوانین و تہذیب کو بڑی حد تک معطل کر دیا ہے اور ہم اس کی بدولت اس طاقت کو محروم نہ کر سکے ہیں جس سے ہم اپنی سوانح کو اس مخصوص اسلامی ہیئت پر قائم و برقرار رکھ سکیں۔

پس ہمارا اصل قومی مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اچھے انقلابیہ پیش ہے اس میں ہم اس نقصان کی تلافی کر سکیں جو انگریزی اقتدار سے ہماری قومیت اور ہماری تہذیب کو پہنچ رہا ہے، ہمیں اپنی طاقت حاصل ہو کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو خود اپنی ضرورت کے مطابق بنا سکیں، اور ہمیں حکومت میں اتنا اقتدار حاصل ہو کہ ہم اپنے تمدنی، معاشرتی اور معاشی مسائل کو خود اپنے اصولوں کے مطابق حل کر سکیں اور اپنے اجتماعی نظام کو چھترے اسلامی دنیا دلوں پر مرتب کر لیں یہی وہ چیز ہے جس کی تشریح میں نے اپنے "نصیب الدین" والے مضمون میں کی ہے۔ ہم کسی ایسی آزادی وطن کو صحیح معنوں میں اپنے وطن کی آزادی نہیں کہہ سکتے جس میں وطن کی اہم مسلمان آبادی کو یہ آزادی حاصل نہ ہو نہ ہم کسی ایسی حکومت کو وطنی حکومت سمجھ سکتے ہیں جس میں ان کے آٹھ کروڑ مسلمان کو یہ اقتدار حاصل نہ ہو۔ اور نہ ہم کسی ایسی جنگ آزادی سے کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے جس کے ذریعہ سے ہم اپنے مشترک وطنی نصیب الدین (یعنی حریت و استقلال وطن) کے ساتھ ساتھ اپنے اس قومی نصیب الدین کو بھی حاصل نہ کر سکتے ہوں۔

”قوم پرستی“ کی تحریک جسکے تحت اس وقت آزادی وطن کے نام پر جنگ کی جا رہی ہے۔ درحقیقت ہم کو اپنے اس قومی مقصد کی تکمیل میں مدد نہیں دیتی، بلکہ اسکے برعکس ان نقصانات کو جو کمال پر پہنچانا چاہتی ہے جو ہم کو انگریزی اقتدار سے پہنچے ہیں۔ ڈیڑھ سو برس تک ایک غیر قوم کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ہماری قوم میں جہالت، افلاس، اخلاقی انحطاط، اجتماعی بظنی، تمدنی بے ادبی اور تہذیب اسلامی سے

انحراف کی جتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں انہیں دور کرنے میں ہماری مدد کرنا تو درکنار وہ تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور ہماری ان اندرونی خرابیوں ہی کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ ایک طے نت اس تحریک کے علمبردار اپنا پر از در اس بات پر صحت کر رہے ہیں کہ جہڑ مسلمانوں کے اسلامی قومیت کا تخیل ہی مٹ جائے اور اپنی قومیت کے رشتہ کوٹ کر معاشی طبقوں میں منقسم ہو جائیں اور پس میں ٹپوں پر اڑا شروع کر دیں۔ دوسری طرف ان لوگوں کے پاس تہذیب تمدن اور تنظیم حیات کے متعلق خود اپنے نظریات موجود ہیں اسلام کے اصولوں کے بالکل مختلف ہیں، اور وہ مسلمانوں کی اجتماعی مزاحمت کے خون ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ تمام ہندستان کی اجتماعی زندگی کو انہی نظریات کے تحت مرتب کریں جی لیٹ میں مسلمان بھی آجائیں اس طرح یہ تحریک ہمارے قومی مقاصد کے بالکل خلاف واقع ہوتی ہے، اور اسکے ساتھ شریک ہونے کے معنی ہیں کہ ہم اپنی قومیت اور اپنی تہذیب کو نیست نابود کرنے میں خود حصہ لیں۔ وہ اپنے پروپیگنڈا کی طاقت سے یہ خیال پھیلا رہے ہیں کہ جو لوگ انکی اس تحریک کے اختلاف کرتے ہیں وہ انگریزی اقتدار کے حامی ہیں، ٹوڈی اور سراج پرست ہیں لیکن یہ ایک بے درست جعل و فریب، جسکو دل کی روشنی میں ذرغ دیا جا رہا ہے۔ دلائل صحت کے بڑا ٹوڈی اور سراج پرست تو وہ ہے جو نجات وطن کے لیے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے وطن کی پہاڑی کسی طرح اتفاق نہیں کر سکتی۔ اپنی اس حماقت سے وہ خود انگریزی اقتدار کے قیام و بقا میں مدد دیتا ہے، اور پھر اس حماقت کا الزام ان لوگوں پر رکھتا ہے جو نجات وطن کے لئے نرغوشی کرنے پر تیار ہیں مگر اپنی قومیت اور اپنی قومی تہذیب کو فنا کرنے پر فطرۃً تیار نہیں ہو سکتے۔

میں ایک مستقل سلسلہ مضامین اس موضوع پر لکھ رہا ہوں کہ یہ تحریک وطن پرستی کن طریقوں پر چلائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کیلئے مسلمان بہتے ہوئے اس کیساتھ اشتراک عمل کرنا کس درجہ مہلک ہے۔

دوسرے سلسلہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ دوم کے نام سے شائع ہو چکا ہے)

شبہات اور جوابات

میں اپنے گذشتہ مضامین میں حتی الامکان ہر بیرو کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن باوجود اسکے ان مضامین کو دیکھ کر مختلف اصحاب نے متعدد شبہات کا اظہار کیا ہے جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی تو صبح صفا میں بہت کچھ کمی رہ گئی ہے۔ ذیل میں چند اہم شبہات کو خود معترضین کے اپنے الفاظ میں نقل کر کے رفع کر چکی کوشش کروں گا۔ امید کہ میرے جوابات سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔

اعتراض | آپ نے سیاسی کام کرنے کے اکثر ان طریقوں کو غلط اور مسلمانوں کے لیے مضرت ثابت کر چکی کوشش کی ہے جن پر مسلمانوں کے مختلف گروہ آج کل عمل پیرا ہیں۔ لیکن نہایت طول طویل مباحث کے بعد اپنے مضمون راہ عمل میں خود جو طریق کار مسلمانوں کے لیے تجویز کیا ہے وہ بالکل ہی ناقابل عمل اور غیر قانونی معلوم ہوتا ہے۔ بجائے خود مقاصد بہت نفع دہاں ہیں اور ہر مسلمان کو ان کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے اندازاً کتنی مدت درکار ہوگی۔ اگر یہ مقاصد ایسے ہیں کہ ان کے حاصل کرنے میں صدیاں لگ جائیں گی تو کیا آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سیاسی جنگ اس وقت تک ملتوی رہے گی جب تک مسلمان ان مقاصد کے حصول میں کامیاب نہ ہو جائیں؟

جواب | داخل معترض ایک طرف تسلیم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی قومی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے جن تدابیر کو جس ضروری اور ناگزیر قرار دیتا ہوں وہ بہت نفع دہاں ہیں اور ہر مسلمان کو ان کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری طرف وہ خود اپنے اس مسئلہ کو محض اس بنا پر رد کرتے ہیں کہ یہ

تدلیز بالکل ناقابل عمل اور غیر ممکن وقوع معلوم ہوتی ہیں اور ان کے حصول میں کیاں بھی کم ہیں۔ اس مجھے شبہ ہوتا ہے کہ غالباً انہوں نے تو ان جوہ کی اہمیت پر کافی غور فرمایا ہے مگر کیا نہیں ان تدلیز کو ناگزیر قرار دے رہے ہیں اور نہ اس میں ال پر زیادہ فکر فرمائی ہے کہ ان تدلیز کو رد کیا جائے اور جلد از جلد نتیجہ خیر بنانے کی عملی صورتیں کیا ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو غالباً وہ نہ تو اس طرح سرسری طور پر میری رائے سے اتفاق فرماتے اور نہ اس طرح سرسری نظر میں ناقابل عمل سمجھ کر دیکھ دیتے۔ چونکہ بحث کا اصلی اور اہم ترین نکتہ یہی ہے اس میں چاہتا ہوں کہ صرف معترض صاحب ہی نہیں بلکہ تمام وہ لوگ جو ان کے ہم خیال ہیں، اسکے اصولی اور عملی پہلوؤں پر پوری قوت نہ صرف کریں۔

اس بحث کو اصولی طریق پر طے کر نیکیے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ خیالات کا تجزیہ کیجیے اور ایک ایک جز کے متعلق واضح طور پر فیصلہ کیجیے کہ آپ کو اس اتفاق ہے یا نہیں۔

۱۔ میری نگاہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی حیثیتیں ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت اور دوسری ہندوستانی ہونے کی حیثیت۔ ان میں سے پہلی حیثیت دوسری حیثیت پر مقدم ہے، اس معنی میں کہ اگر بالفرض ان دونوں حیثیتوں میں مہالحت ممکن نہ ہو، اور ہمارے سامنے یہ سوال پیش ہو جائے کہ ہم کس حیثیت کو دوسری حیثیت پر قربان کر نیکیے لیے تیار ہونگے، تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی مسلمان ہونے کی حیثیت کو برقرار رکھیں اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت کو اس پر قربان کر دیں۔ یہ پہلا اور بنیادی مسئلہ ہے جس کے فیصلہ پر دوسرا بالکل مختلف و متضاد مسئلہ کہ کسی ایک کے انتخاب کا انحصار ہے جو شخص معنی مذکور الصدیق دوسری حیثیت کو پہلی حیثیت پر مقدم رکھتا ہے، اس کا راستہ سیر راستہ سے بالکل الگ ہے۔ میں اس کو مسلمان سمجھنے سے انکار کرتا ہوں، اس لیے ایک ایسے مسئلہ میں جو صرف مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے اسکے ساتھ کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا۔ میری بحث صرف ان لوگوں سے ہے جو اس بنیادی امر میں مجھ سے متفق ہیں۔ (اگے چل کر میں لفظ مسلمان جہاں کہیں استعمال کروں گا اس سے میری مراد اسی قسم کے گروہ سے ہوگی)۔

۲۔ مسلم ہندوستانیوں کی سیاسی پالیسی کا اصل الاصول میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کی مسلم ہونے کی حیثیت اور

ہندوستانی ہونے کی حیثیت میں کامل توافق ہو۔ اس ملک کا سیاسی، معاشی اور تمدنی ارتقاء کوئی ایسی راہ اختیار نہ کرنے پائے جس میں ہماری ان دونوں حیثیتوں کا ساتھ ساتھ بھنا بھکا ہو جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کسی مسلمان کو اختلاف ہو گا۔ تاہم اگر کسی کو اختلاف ہو تو وہ اپنے اختلافات کو درجہ بیان کرے۔

۳۔ مذکورہ بالا پالیسی کو مؤثر اور کامیاب بنانا صرف ہمارے عمل اور ہماری قوت پر منحصر ہے ہمارے غیر مسلم ہم وطن اور غیر مسلم حکمران اگر قسم کے تعصب کی خلی ہوں اور انتہا درجہ کی یکپارہگی کی تلاش کریں تب بھی وہ اس توازن اور توافق کو قائم نہیں کر سکتے جس کے قیام پر ہماری مذکورہ بالا دونوں حیثیتوں کے ساتھ ساتھ نبھنے کا انحصار ہے۔ اس لیے کہ وہ زندگی کا اسلامی نقطہ نظر کہاں سے لائیں گے؟ اصول اسلام کا فہم نہیں کیسے نصیب ہو گا؟ تہذیب اسلامی کی سپرٹ کو وہ کیونکر سمجھ سکیں گے؟ پس قسم کے گروہی تعصبات سے قطع نظر کر لینے کے بعد بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامیت اور ہندوئیہ کے جس توازن و توافق پر مسلم ہندوستانی قوم کی زندگی کا مدار ہے وہ اس قوم کی اپنی طاقت اور شوہر طاقت کے بغیر قائم ہو سکتا ہے، نہ قائم رہ سکتا ہے۔ کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو درجہ ارشاد ہوں۔ اگر تسلیم ہے تو یہ فرمائیے کہ یہ حقیقت کبھی نگاہ میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے، یا اسے آپ ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ حاصل ہو تو بہت خوب، اور حاصل نہ ہو تو کچھ پرواہ نہیں، اس کے بغیر ہی اگلے بڑے مسئلے؟

۴۔ جس طاقت سے اس پالیسی کو مؤثر اور کامیاب بنایا جاسکتا ہے، میرے نزدیک مسلمانوں میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس چند ایسی کمزوریاں جو پکڑ گئی ہیں جنکی وجہ سے وہ ہندوؤں کے سیاسی تقاریر کی رفتار پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمام دوسرے کاموں پہلے ہمیں ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ اور اپنے اندر کم سے کم اتنی طاقت پیدا کر لینی چاہیے کہ ہمیں ملک کے آئندہ نظام حکومت کی تشکیل میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا اثر استعمال کر سکیں اس کے بغیر جنگ آزادی میں شریک ہونا اور نہ ہونا دونوں ہمارے لیے یکساں مہلک ہیں۔ آپ فرمائیں کہ اس بیان

کے کس حصہ آپ کو اختلاف ہے؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں میں کمزوریاں موجود نہیں ہیں جنہیں میں نے تفصیل لکھتے بیان کیا ہے؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کمزوریوں سے وہ نتائج بد پیدا نہیں ہو سکتے بلکہ اخلاقیات میں نے ظاہر کیا ہے؟ یا آپ کی رائے یہ ہے کہ ہمیں حب وطن یا حب نفس کی خاطر ان خطرات کو گوارا کر لینا چاہیئے؟ ان میں سے کونسی شق آپ اختیار فرماتے ہیں؟

۵۔ وہ طاقت جبکی ضرورت میں ثابت کر رہا ہوں میری نزدیک آن تدابیر کے سوا کسی اور طریقہ سے حاصل نہیں ہو سکتی جنہیں اختصار کی قیادت میں نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو سر کے اسکی ضرورت ہی تسلیم نہیں ہے تب تو میرے نزدیک تدابیر کی بحث لا حاصل ہے۔ البتہ اگر آپ کو اسکی ضرورت کا اتنا ہی شک ہو جتنا کہ مجھ کو ہے، تو آپ ایک مرتبہ پھر ان کا جائزہ لیجیے اور فرمائیے کہ ان کے سوا اور کونسی تدبیریں ہو سکتی ہیں جو ہماری کمزوریوں کو دور کر کے ہم کو مسلم ہونے کی حیثیت کا ایک تنوع عطا کر دے۔ اس نقطہ نظر سے جب آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو محسوس ہو جائیگا کہ فیض چند خوش آمد تجویزیں نہیں ہیں جبکی قدر انسانی کے لئے صرف اتنی سفارش کافی ہو کہ ”ہر مسلمان کو انکے حصول کی کوشش کرنی چاہیئے“ بلکہ حقیقت مسلمانوں کی توفیق زندگی کا تحفظ انہی تدابیر پر منحصر ہے اور اب اگر ہم خود کشی نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں بہر حال انہیں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی چاہیئے۔

یہ تو تھی اصولی بحث۔ اب میں عملی پہلو کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ فاضل مقرر نے غالباً یہ سمجھا ہے کہ میں بالکل ایک سیدیل حالت کی طرف مسلمانوں کو لیجانا چاہتا ہوں، اور میری نزدیک علم و عمل، اتحاد و اتفاق اور نظم و جماعت کے آخری و انتہائی مرتبہ کا حصول سیاسی جنگ میں حصہ لینے سے پہلے ناگزیر ہے، اسی بنا پر انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کام تو شاید صدیوں میں بھی پورے تکمیل کو نہ پہنچ سکے گا۔ اگرچہ ایسی ایک سیدیل حالت بھی اس سے پہلے ایک صدی کے چوتھائی حصہ میں ہندوؤں کے موجودہ حالات کے برخلاف زیادہ خراب، عرب جاہلیت کے حالات میں پیدا کی جا چکی ہے، لہذا اسکو ممکن و قوتور کہنا درست نہیں۔ لیکن اگر اس میں کو

ناممکن، اور وقوع تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ کہتا ہوں کہ جو کم سے کم طاقت اس وقت ہیں کا یہ اسکے لیے مداخلت کے مسلمانوں کی سی انتہائی دینداری اور اجتماعی تنظیم تک پہنچ جانا ضروری نہیں رحمت اس قدر کافی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سلام کے اصولوں پر ایک ایسی رائے عام تیار کر دیجیے جو غیر مسلم تہذیب کے اثرات کو اپنی جہالت میں پھیلنے سے روک سکتی ہو، جسکے سامنے ایک قومی نصب العین واضح طور پر موجود ہو، جو اپنے نصب العین کیلئے اجتماعی جدوجہد کر سکتی ہو جس میں تنازعہ ہو کہ گمراہ کر نیو لے رہبروں کو پہنچا اور انکا اتباع کرنے سے انکار کرنے اور جس میں اتنی طاقت ہو کہ منافقت اور غداری اسکے دائرہ میں پھل پھول نہ سکے۔ یہ کام غیر ممکن نہ صدیوں کی مدت چاہتا ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھ لیں کہ اسکے بغیر ہندوستان میں انکا بحیثیت ایک مسلم قوم کے زندہ رہنا مشکل ہے، اور اگر انکے نوجوانوں میں ایک جماعت سچے جذبہ کیسے اس کام کے لیے جانفشانی اور پیہم عمل پر آمادہ ہو جائے، تو ایک قلیل مدت ہی میں ایک ایسی رائے عام تیار کی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جبکہ ہم سہولت پسندی چھوڑ دیں۔ صحیح طریق کار کی دشواریوں کو دیکھ کر بہت ہار دینا اور سرسے ہموار کیے ہوئے راستوں کو اسان دیکھ کر انکی طرف دوڑ جانا، ایک ایسی ذہنیت کا نتیجہ ہے جسکے ساتھ دنیا کی کوئی قوم بھی اپنی زندگی کو قیام نہیں لے سکتی۔ مگر خدا خواستہ یہی ذہنیت ہماری قوم پر غالب ہو گئی ہے اور ہم اس درجہ تسنل کو پہنچ چکے ہیں کہ اپنے قومی نصب العین کے لیے کوئی اجتماعی جدوجہد کرنا ہمیں غیر ممکن نظر آتا ہے تب تو ہمیں خود اپنی قبر پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔

اعتراض آزادی کی جنگ کا شروع کرنا یا نہ کرنا ہم مسلمانوں کی مرضی پر منحصر نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں تب ہی جنگ شروع ہو اور جب تک ہم نہ چاہیں وہ رُک ہی ہے۔ سیاسی جنگ یا آزادی کی جنگ تو عرصہ ہو کہ شروع ہو چکی اور برادران وطن بہت معرکے سر بھی کر چکے اور نئے معرکے سر کرنی دشمن میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں ہم مسلمان یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اور کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھائیو ذرا ٹھہر جاؤ! ہمیں بھی تیار ہو لینے دو! پھر جنگ شروع کرنا ہماری ایسی آواز کو کون سن سکتا ہے۔ اور اس پر ایک لمحہ کے لیے

بھی کان دھر سکتا ہے۔

جواب: یہ بات میں کبھی نہیں کہی کہ ہندوستان کی سیاسی جنگ اس وقت تک کے لئے ملتوی ہو جائیگی یا جونی چاہیے جب تک مسلمان ان مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں۔ کچھلے واقعات اور موجودہ حالات پر نظر کرتے ہوئے اس بات کا تو خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان کے سیاسی ارتقائی رفتار پر اسے شریک بننے سے رکھا جائیگی۔ جس کو کچھ کہے وہ ضرور اس قدر ہے کہ منتشر اور مختلف خیال فرد کی شکل میں اس کا شریک جنگ بننا فائدہ زیادہ نقصان کے امکا ن رکھتا ہے، اور یہ نقصان اس نقصان بہت زیادہ جو کچھ مدت تک اس جنگ سے علمی و فنی کی صورت میں پہنچے گا ہندو مسلمانوں کو اپنی تمام تر توجہ اس طرف مڑ کر دینی چاہیے کہ کم سے کم مدت میں اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں جو شریک جنگ بننے کیلئے ضروری ہے، اس زمان میں اگر وہ مسلمان متعرض نہ ہوں تو انہیں بھی دوسرے متعرض نہ ہونا چاہیے۔

شخص جسے خدا نے تھوڑی سی عقل بھی دی ہے خود سمجھ سکتا ہے کہ جہاں ایک طرف اشریت ہو اور متحد و منظم ہو، اور دوسری طرف اقلیت ہو اور متفرق و پرگاہندہ ہو، تو ان دونوں کے مقابلہ کا کیا انجام ہوگا؟ ہمارا حال اس وقت ہے کہ ہمارے درمیان کوئی چیز بھی متفق علیہ نہیں ہے۔ ایک گروہ کا نصب العین کچھ ہے اور دوسرے گروہ کا کچھ اور۔ ایک گروہ جن امور کو قومی مفاد سے متعلق سمجھتا ہے، دوسرے گروہ کہتا ہے کہ انکو قومی مفاد کوئی تعلق نہیں، اور تیسرے گروہ قومی مفاد کا نام ہی سنکر ”فرقہ پرستی“، ”اڈھٹیت“ اور ”رجعت پسندی“ کے آوانے کن شروع کر دیتا ہے۔ ایک جماعت کسی مسئلے پر اسلامی حقوق کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور دوسری جماعت غیر مسلموں کی فوجیں شامل ہو کر سب اگلی صفوں میں اسکا مقابلہ کرتی نظر آتی ہے۔ حالیکہ کہ ایک جماعت کو اس کے اجلاس یا کانگریس کے اجتماع سے نماز کیلئے اٹھتی ہے اور اس کے دس گنی جماعت بیٹھی رہتی ہے، اور بیٹھنے ہی پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اسکے بعض افراد غیر مسلموں کے تفریحی حلقوں میں گھسے گاؤں کی فوجی یونٹوں کی طرف مڑتے ہیں، وغیرہ کیجیے کہ اس سے بڑھ کر اور کونسی چیز ہماری قوم کی اجتماعی طاقت کو نقصان پہنچا دے گی، ہماری ہوا اکھاڑ دینے والی، اور ہندوؤں کی سیاسی زیران میں ہم کو سبک دینے والی ہو سکتی ہے؟ اس بیماری

کو ساتھ لیے ہوئے اچھے برے بھی جانینگے آپ کا کوئی وزن نہ ہوگا، اور آپ کسی ایسی چیز کی حفاظت نہ کر سکیں گے جو مسلمان ہونے کی حیثیت آپ کو عزم نہ ہو۔

مگر اس کا یہ مفہوم لینا درست نہیں کہ ہم جو سیاسی جگہ میں کانگریس کے ساتھ شرکت کرنے سے انکار کر رہے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ ہم تھل چاہتے ہیں۔ درحقیقت معاملہ اسکے بالکل برعکس ہے۔ اپنی قوم کی منتشر طاقتوں کو جمع کرنا خود ایک جنگ ہے۔ یہ جنگ اگر ہم شروع کر دیں تو اسکے دوران میں ایک طرف ہمارے رنگ خوردہ ہتھیاروں پر ہتھیل بھی ہوگا۔ اور دوسری طرف ہماری منتشر طاقت جتنی جتنی جمع ہوتی جائیگی، ملک کی سیاسی میزان میں ہمارا وزن بھی بڑھتا چلا جائیگا۔ سخافات اسکے اگر ہم نے یہ دیکھ کر فلاں جماعت نے اتنے معرکے سر کر لیے ہیں، اور فلاں گردہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے، امر جو باندہ ذہنی کے ساتھ کوئی طریق کار اختیار کیا تو یہ مسلمانوں کی زندگی کا ثبوت نہ ہوگا بلکہ ان کی شکست خوردگی کا ثبوت ہوگا۔

اعتراف اپنے اپنے مضمون، آئینہ انقلاب، رسالہ "میں جاہلیہ تہذیب کے متاثر ہوئے مسلمانوں پر بہت سخت تنقید کی ہے اور غالباً آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ، انوں کی طرف سے سیاسی جنگ میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں، میرے نزدیک رقت ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے میں سے کسی گردہ کو اس سیاسی جنگ سے خارج کر دینی کوشش کریں، نہ اس کا موقع ہے کہ پرانے تعلیم یافتہ لوگ نئے تعلیم یافتہ طبقہ کو اس سیاسی جنگ سے یہ کہہ کر خارج کر دیں کہ تم اسکے اہل نہیں ہو، اور نہ اس کا موقع ہے کہ جدید تعلیم یافتہ لوگ پرانے تعلیم یافتہ بزرگوں کو اس نفاذ جنگ کے خارج کر دینی کوشش کریں۔ بلکہ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس وقت سب مسلمان متفق، متحد، یکدل اور یک زبان ہو کر اس مدافعتِ جنگ میں حصہ لیں اور دکانِ تہذیب کی آگ میں مرقعہ حص کا مہراق بنکر دنیا پر تہمت کر دیں کہ مسلمان بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی تدبیر اس نور الہی کو بجھا نہیں سکتی جسکے مسلمان حامل ہیں۔

جواب ایسا ارشاد بالکل سچا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو ایک بنیاد پر مبنی کی ضرورت ہے لیکن محض یہ کہ
 ہرگز نہ الفاظ و مفہوم ہی موٹی کہیں مسلمانوں کو بنیاد پر مبنی موصوفہ دیکھنا نہیں چاہئے بلکہ ان کے درمیان پارٹیوں کا اختلاف
 پیدا کرنا چاہئے ہوں؟ حقیقت یہ کہ کسی قوم کو ایک ٹھوس جماعت ضرور اسی طرح بنایا جاسکتا ہے کہ اسکے افراد ایک
 نفسیہ العین پر متفق ہوں اور ہم واحد بن سکیں اسکے لیے ایک طریق کار اختیار کریں اس غرض کے لئے ہم کو نفسیہ العین
 اور طریق کار دونوں کی توضیح کرنی پڑے گی اور حیطہ ہمارا یہ فرض ہوگا کہ قوم کے ان تمام افراد کے اپنے ساتھ ملا
 لیں جو اس نفسیہ العین اور اس طریق کار سے متفق ہوں، اس سب طرح ہم نے یہ بھی ناگزیر ہوگا کہ ان افراد کو کیا تھ
 غلط فہمی نہ ہو جو اپنی خود مری یا منافقت کی بنا پر جماعت کا ساتھ دینے سے انکار کریں، عام اس کے لئے
 تعلیمت ہوں یا پرانے تعلیم یافتہ — یہ بالکل بدیہی بات کہ مختلف مقاصد کے تحت مختلف اور متضاد طریقوں
 کی طرف جائید لے افراد کو کسی طرح جوڑ کر ایک بنیاد پر مبنی نہیں بنایا جاسکتا۔

اغراض اپنے بلا ضرورت جو غرضیں چھپی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک گذشتہ ستر سال میں مغربی
 تعلیم سے مسلمانوں کو نقصان ہی نقصان پہنچا ہے اور شکر یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو گئے تسلیم ہے کہ ہم میں کچھ نہ
 کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوئیں مگر تسلیم نہیں ہے کہ ہماری موجودہ حالت آپ ڈیڑھ صدی پہلے کی حالت کے برابر
 ہے اور ہماری اخلاقی خرابیاں اور کمزوریاں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ اگر کسی قوم کا سیاسی زوال اور حکومت
 اس میں اخلاقی خرابیاں پیدا کرنے کو تیار ہے تو ہندوؤں کو تو حکومت کی حالت میں تھے تو ایک ہزار برس
 ہو گئے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکی موجودہ اخلاقی، تعلیمی اور اقتصادی حالت بمقابلہ ہزار برس پہلے کے
 بہت بہتر ہے۔

جواب مسلمانوں کی حالت کو ہندوؤں پر قیاس کرنا میرے نزدیک فحاش مع الفراق ہے۔ ہندو قوم
 دنیا کی کوئی لغو و برباد قوم، ان کا شمول سب سے اعلیٰ متفقہ کرنا بالکل ناگوار ہے کہ مجتمع، ان کے اندر ایسی چیزیں
 ہیں۔

جو گھٹن کی طرح انکی قوم کو کھائے جا رہی تھیں، وہ دنیا کی دوسری قوموں سے بالکل الگ تھلک تھیں۔ ان میں پڑے ہوئے تھے اور اسی کو دنیا سمجھتے تھے۔ اس حالت میں حبیب مسلمانوں کے اور پھر انگریزوں کے بیکور میں گئے تو اگرچہ غلامی کے ناگزیر نتائج سے محفوظ نہ رہ سکے، لیکن بحیثیت مجموعی انکو نقصان بہت زیادہ نہ اٹھال ہوئے۔ ان میں وحدت قومی کا ایک تقویت پائی گیا، انکو اپنے شوشل سسٹم کی بہت سی خرابیوں کا احساس ہو جانے لگا۔ ملت متحدہ اصلاحی تحریکیں چوڑی گئی، اور باہر سے علم و تہذیب کی چورشی ان پر پہنچی۔ اس کے خیالات کی دنیا کو بہت کچھ بدل دیا۔ علاوہ برپا اس حقیقت کو انکار کر سکتا ہے کہ ہندو دیت کی اساس کسی عقیدہ اور کسی اجتماعی عمل اور کسی نظام تہذیب پر قائم نہیں ہے، بلکہ نسل اور مرنہ یوم کی وحدت پر مبنی ہے، اس لیے بیرونی اثرات انکے قدیم عقائد اور طرز معاشرت اور انکار و اہمال میں خواہ کتنا ہی تغیر ہو جائے گا، ہندو دیت، بہر حال برقرار رہتی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ انکے اپنے مذہب متدین ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک ترقی پذیر قومیت کو جو بیل لاسکے۔ لہذا مغرب کے عمرانی و سیاسی تصورات انکے لیے بجائے مفسرین کے حقیقت مفید ہیں کیونکہ یہ انکے انداز زندگی اور حرکت پیدا کرتی ہے، اور اسی غیر قومیٹک فکشنو ماہوکتا ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ قوم اپنی ایک وحدت اور نہایت طاقتور وحدت کھتی تھی، اس کے شوشل سسٹم غایت درجہ صحیح و سالم تھا، چاہا نہ نہ سوسم سے یہ بالکل پاک تھی، اس میں ایک اعلیٰ درجہ کی حضارت موجود تھی، اور یہ سب کچھ اسے صرف ایک چیز کی بدولت حاصل ہوا تھا جس کا نام "اسلام" ہے، ہندوستان میں دوسری قوموں کیساتھ حبیب یہ قوم غلط ملط ہوئی، تو اسکی بلندی تو دوسروں کو اپنی سے اٹھانے کی وجہ ہوئی، مگر دوسروں کی اپنی نے خود اسکو بلندی سے گرا کر انا شروع کر دیا۔ اس نے دوسروں سے نسلی و وطنی عصیت کی نتیجہ یہ ہوا کہ اسکی وحدت پارہ پارہ ہوئے گی۔ اس نے دوسروں سے جاہلیت کی رسوم لیں نتیجہ یہ ہوا کہ اسکی قومی طاقت کو گھٹن لگ گیا، اس نے اپنے شوشل سسٹم میں دوسروں کے طریقے داخل کر لیے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو اذن اور اعتدال بڑا چلا گیا، تو اس سسٹم کا طرہ امتیاز تھا اس نے دوسرے عقائد و افکار کو بغیر سمجھے یو جھے قبول کرنا شروع کیا،

نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے مذہب کے دو ٹوٹی چلی گئی، حالانکہ مذہب ہی اسکی قومیت اور اسکا خلاق، تہذیبیہ تمدن کا قوام تھا یہی چہرہ آخر کا اس قوم کے سیاسی زوال کی باعث ہوئی اور اس نے حکومت کے مقام سے گرا کر اسے غلامی کی لعنت میں مبتلا کر دیا۔ غلامی کے درجنی مزید خرابیاں اس قوم میں پیدا ہوئیں، انکو میں تفصیل کیجے بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ انہماک کی نظر سے دیکھیں تو آپ کو تسلیم کرنا پڑیگا کہ مغربی استعمار مسلمانوں پر جو اثرات مترتب ہوئے وہ ان اثرات کے بالکل برعکس ہیں جو ہندوؤں پر مترتب ہوئے ہیں۔ ہندوؤں کو اس نے پستی سے اٹھایا اور مسلمانوں کو اور زیادہ پستی میں گرا دیا۔ اس نے ہمارے خلاق، عوامانہ، تہذیبیہ تمدن، اور نظام معیشت و معاشرت کو برباد کر دیا۔ پہنچا ہے وہ ان بڑی فوائد کے مقابلے میں بدجہان زیادہ ہے جو مغربی تعلیم و تہذیب سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔

مسلمانوں پر مغربی تہذیب اور مغربی تعلیم کے اثرات کا ذکر میرے مضامین میں محض ایک ضمنی بحث کی حیثیت سے نہیں کیا ہے بلکہ میں قومی امراض کی تشخیص اور اسکی شد کا صحیح اندازہ کر کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ منجملہ دیگر اسباب زوال کے ان اثرات کا بھی پوری طرح جائزہ لیا جائے۔

اثرات انہی تعلیم اور پرانی تعلیم کی بحث و اصل دورانہ کار ہے۔ نئے تعلیم یافتہ ہوں یا پرانے، وہ ایک مسلمان کی کل آبادی کے مقابلے میں، اسے نہیں نکالے براہیں۔ ہمارے سیاسی مستقبل کا دار و مدار زیادہ تر کاشتکاروں اور مزدوروں کے اس زبان طبقے پر ہے جس نے نو پرانی تعلیم حاصل کی ہے اور نہ نئی۔ یہ لوگ مسلمانوں کی آبادی کا پچھلے حصہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے ہم کیا خواہ پورے تعلیم یافتہ ہوں یا نہ، یہ فرض ہے کہ اس طبقہ کی اصلاح کریں، اس میں اپنے حقوق سمجھنے کا مادہ پیدا کریں، اور ان میں اس قسم کی استعداد پیدا کریں کہ وہ اپنے حق رائے دہندگی کو مسلمانوں کے مفاد کیلئے استعمال کر سکیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے سیاسی جنگ جیت لی۔

جواب اور حقیقت یہی کام تو ہمارے پیش نظر ہے ہم کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہمارے عوام جو اسلام کی تعلیمات کے قیام کی واقفیت نہیں ہے، جو افلاس و فاقہ کشی میں مبتلا ہیں، جو اسلامی تہذیب و تمدن کی گرفت میں نہ کھنسنے کے لئے کوئی نظام موجود نہیں ہے، جن میں جاہلیت کی رسوم بھی ہوئی ہیں، اور جو اسلامی تعلیم و تمدن کے اثر سے دور رہنے کی بدولت ہندوستان کی آبادی کے سوا او اعظم سے ہم رنگ ہو گئیں، کہیں اشتراکیت اور نزل طبقات کی اس تبلیغ کا اثر نہ ہو جائے جو اس وقت "قوم پرست" جماعت کی طرف سے کیا جا رہی ہے، یہاں اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کے ان بہت طبقات کو یہ تحریک اسلام کا علم اور شعور رکھنے والے طبقات سے جدا کر دیگی، معاشی کشمکش برپا کرے گی، ان کے درمیان عداوت ڈال دیگی، اور جب یہ طبقے اپنی قوم کے اہل دماغ کی رہنمائی سے محروم ہو جائیں گے تو ان کی بہالت اور ان کے افلاس سے فائدہ اٹھا کر انہیں اقتصادی مساوات کا سبز باغ دکھایا جائیگا، اور اس بیان سے ان کو غیر مسلم عوام میں جذبہ کر لیا جائیگا یہ اندیشہ اس وجہ سے اور زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب تک "قوم پرست" تحریک کے مبلغین اور مسلم عوام کے درمیان جو دیوار حائل تھی، جس کی وجہ سے مسلم عوام ان کی تبلیغ کو سننے تک رسوا دار نہ تھے، اسے ہمارے حکما کر ام اپنی ناقصیت، اندیشی سے منہدم کر رہے ہیں، ان کے فعل کا نتیجہ یہ ہوتا نظر آتا ہے کہ مسلم عوام آہستہ آہستہ ان لوگوں کی باتیں کان دھ کر سننے لگیں گے، اور چونکہ یہ لوگ علامہ تبدیل مذہب کی تلقین نہیں کرتے، بلکہ ان اشتراکی خیالات کی تبلیغ کرتے ہیں جو نفس طباقوں کے دل و دماغ پر بڑی اثرانی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اس لئے ہمارے عوام رفتہ رفتہ ان کے جال میں پھنس پھنس چکے ہیں، اور آخر کار یہ چیز امر مسلمہ کو پارہ پارہ کر دینے، اور جو مسلمان کو غیر مسلم سوا او اعظم میں مدغم کر دینے کی موجب ہوگی، علمائے کرام آج جس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، کل وہ چیز حقیقت بن کر ان کے سامنے آئیگی اور ایسی حالت میں آئیگی کہ اس کا علاج ان کی قدرت کے باہر ہوگا۔ اس وقت ان حضرات کی آنکھیں کھلیں گی اور انہیں معلوم ہوگا کہ جو تیرا نہوں اندیشہ میں چلایا تھا وہ اگر نری سامراج کے سچا گھبر رسول اللہ کی امت سنیہ میں پیوست ہو رہا ہے۔

ان خطرات کا سد باب اگر کسی صورت سے ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ مسلمانوں میں ایک

فناں جتنا ایسی اٹھ کھڑی ہو جو جہور قوم میں جا کر ایک گن تو اچھے انداز اسلام کی جو بہری تعلیم پھیلا، رسوم جاہلیت سے، انکو اسلامی تہذیبی تمدن کے اصولوں یا خبر کرے، اور دوسری طرف انکی روٹی کے مسئلے کو اسلامی اصولوں کے مطابق حل کرے۔ ہم اشتراکی تحریک کی جو مخالفت کرتے ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہم ظالمانہ سرپرستی اور جائز اغراض سے کھٹے ڈالے طبقوں کو حافی ہیں بلکہ اصل اسلام کے متبع ہونے کی حیثیت ظالمانہ سرپرستی کو مٹانے اور مفلس طبقوں کی مصیبتوں کو حل کر کے یہ ہم خود اپنے اصول رکھتے ہیں۔ وہ اشتراکی اصول بالکل مختلف ہیں۔ ہم سچی قوم کے معاشی مسائل کو خود اپنے ہی اصولوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں اور یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ اشتراکیجے بلبرائے ہمارے جہور پر قابض ہو کر اپنے طریقوں سے امت مسلمہ کو پارہ پارہ کر دیں۔ ہمارے سامنے اس وقت صرف معاشی اور سیاسی سوال ہی نہیں ہے بلکہ اس بڑھ کر اپنی تہذیب کی حفاظت کا بھی سوال ہے اس لئے ہم کو اپنے جہور کی تنظیم کرنے میں اسلامی اصول اختیار کرنے چاہئیں۔ ہمارے ایسے گاندھی اور جو اسرارال کا اسو قابل اتباع نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسو ہے جس کی پیروی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ غدار پرستوں کی تنظیم کے جو اصول سناٹھے تیس سو برس پہلے استعمال کیے گئے تھے، وہ صرف اسی زمانے کے لیے تھے، بلکہ تمام ازمنہ اور لکھنے کیلئے تھے، انکو عمل میں لانے کے طریقے اور مسائل زانی و مکانی حالات کی لحاظ سے بدل سکتے ہیں، اگر وہ اصول بجائے خود بدل ہیں، اور آپ جس ملک، اور جس زمانے میں بھی اپنا پر قیسم کی تنظیم کرنا چاہیں گے آپ کو انہی اصولوں کی طرقت جو ع کرنا پڑیگا۔ باطل کا اقتدار حجب پوری طرح چھپا ہوا ہوتا ہے، اس وقت لوگوں کو شبہ نہ پڑے گا کہ ان اصولوں پر عمل درآئے غیر ممکن، اور غیر ممکن لوگوں سے یا اگر ممکن بھی ہے تو اس کے لیے صدیاں درکار ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بغیر ممکن چیز صرف ممکن ہو سکتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ہوا کا رخ بدل سکتی ہے البتہ اس کے لیے ایک کڑی شرط یہ ہے کہ امیشین کو صرف وہی اخلاقی طاقت حرکت میں لاسکتی ہے جو تیر جمدی کے سرچشمہ سے ماخوذ ہو، جن لوگوں میں باطل سے مغرب ہو جانے اور سر پر طعنی ہونی طاقت کے آگے سرچشمہ کا دینے کی کمزوری ہو جو ہوا و جو لوگ اتنی استقامت نہ رکھتے ہو کہ سخت سخت طوفان میں بھی راہ راست پر چسپاں رہیں۔ ان کے اصولوں پر یہ کبھی حرکت نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کیلئے یہ تعلیم کسی نئے پروگرام کی ضرورت نہیں ہے پروگرام

تو بنایا یا موجود ہے مکی صرف ایک ایسے بہنا اور چہنہ ایسے کارکنوں کی ہے جو اپنے مقصد میں اپنے نفس اور ہوا نفس کو فنا کر سکتے ہوں، چھکے دل نام و نمود کی بھوک، ذاتی وجاہت کی پیاس، مال زر کی حرص اور لافاق و حسد کی آگ سے پاک ہوں، جن میں حتیٰ کو سر بلند کر کیا ایسا ارادہ وجود ہو چکی حالت میں مل نہ سکتا ہو، اور جن میں اتنی صلاحیت ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقہ پر نظم کر لیتا کام کر سکیں۔

اعتراضی | آپ اسلامی حقوق کی حفاظت کے لئے کئی ضامنوں کو بیفائدہ قرار دیتے ہیں اس بنا پر کہ حسب تکلیف ضامنوں کی پشت پر کوئی (Sanction) نہ ہو اکثریت انکی پابندی کیلئے مجبور نہیں ہو سکتی اسکے مقابلہ میں آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان سلطنت کے اندر ایک سلطنت بنائی کو کشش کریں۔ مگر بعینہ وہی اعتراض اچھی اس تجویز پر بھی تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کے پاس وہ کوئی طاقت ہوگی جو اس سلطنت و سلطنت کے احکام کو اکثریت کی مرضی کے خلاف نافذ کر سکے گی؟ فرض کیجیے کہ اکثریت یہ قانون نافذ کرتی ہے کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی یک قلم موقوف ہو جائے مسلمانوں کی یہ سلطنت و سلطنت اسکو کیسے روک سکے گی؟ فرض کیجیے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے۔ آپ اسکو جرم کی سزا کیسے دے سکیں گے؟ فرض کیجیے کہ آپ حد زنا جاری کرنا چاہتے ہیں مگر کیونکر ممکن ہے کہ آپ ترکیبن نہ لکھیا محمد غیر مسلم زانیوں یا زانیات پر بھی حد جاری کر سکیں؟

جواب | سلطنت و سلطنت ایک مبہم اصطلاح ہے، جبکا اطلاق ایک حکومت کے حدود اقتدار کی طرف سے نظام کی قوت و اثر کے مختلف مارج پر ہوتا ہے اس قوت اثر کے دائرے کا وسیع یا محدود ہونا دراصل منہج کے اس نظام کی مضبوطی اور اسکے حامیوں کی معنوی طاقت کے کم یا زیادہ ہونے پر واقعات کی دنیا میں قریب اکثر کوئی اہم چیز نہیں ہے اصل خیر نظم اور جماعتی ارادہ کی طاقت ہے۔ اسی طاقت سے قبیل امتداد انگیز اپنے سے بزرگنی اکثریت پر حکمران میں سیک جمہوری نظام حکومت میں بھی "اقتدار اکثریت" (Majority rule) کے قاعدہ کو ایک منظم اور قوی الارادہ اقلیت اثر یا کم اثر بنا سکتی ہے۔ پس یہ سوال کہ وہ سلطنت

درسلطنت" جو میں تجویز کر رہا ہوں کن حدود تک وسیع ہوگی، اس حالت میں طے نہیں ہو سکتا جبکہ ہم سرے کوئی نظم اور کوئی اجتماعی ارادہ ہی نہیں رکھتے پہلے یہ کو یہ طاقت فراہم کرنی چاہیے۔ پھر ہم قنبی طاقت فراہم کر لیں گے اسی کی نسبت "سلطنت درسلطنت" کے حدود وسیع یا محدود ہونگے

اعتراض آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم دارالاسلام قائم نہیں کر سکتے تو کم از کم شبہ دارالاسلام ہی قائم کر لینی کوشش کریں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو نظام حکومت اس وقت قائم ہے، یا جو آئندہ ایسی ضمانتوں کے تحت قائم ہوگا وہ بھی تو شبہ دارالاسلام ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ موجودہ نظام حکومت دارالاسلام نہیں ہے اور دارالحرب بھی نہیں ہے، لہذا ان دونوں کے بین میں جو صورت بھی ہو اس پر شبہ دارالاسلام ہی کا اطلاق ہونا چاہیے۔

جواب | "شبہ دارالاسلام" سے میری مراد ایک ایسا نظام سیاست، جو خالص "دارالکفر" کی نسبت خالص "دارالاسلام" سے زیادہ اقرب ہو۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت یہ نہیں ہے اس میں مسلمانوں کو بحیثیت ایک قوم کے کسی طرح کی بھی خود اختیاری حاصل نہیں۔ جو برائے نام مذہبی اور تمدنی آزادی ان کو دی گئی ہے وہ غیر مسلم گروہوں کی عطا کردہ چیز ہے، جس کے حدود کو کم یا زیادہ کرنا ان کے اپنے اختیار تیزی پر موقوف ہے۔ ہم اسے جس مذہبی حکام کو دہ اپنے اصول کے مطابق درست نہیں سمجھتے ان کے نفاذ کو روک دیتے ہیں اور جو مذہبی حکام ان کی مصلحتوں کی خلاف ورسی ان کو بھی نافذ نہیں ہو دیتے۔ اسکے بعد صرف وہ احکام رہ جاتے ہیں جو ان کی نگاہ میں بے ضرر ہیں۔ ان کے نفاذ کی وہ ہیں اجازت دے دیتے ہیں لیکن اس محدود آزادی کے دائرے میں بھی ہم ان کے اقتدار کے بلا واسطہ اثر سے محفوظ نہیں ہیں۔ انہوں نے تعلیم کو جو نظام قائم کیا ہے وہ ہمارے مذہب اور تہذیب کے اصولوں کا مخالف ہے اور اسکے اثر سے ہماری نوجوان نسلوں کا ایک حصہ ان مذہبی احکام سے بھی روگردانی کرنے لگتا ہے جسکی بجا آوری میں ہم آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں۔ انہوں نے جو نظام معیشت قائم کیا ہے اسکی گرفت میں ہم اس قدر لے بس ہو چکے ہیں کہ ہم اسے لیے اسلامی اصول معیشت کی پابندی قریب قریب بالکل ہو گئی ہے اگرچہ ظاہر میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو ہم کو ان اصولوں

کی پابندی سے روکتا ہو۔ اسے طرح انکا نظام عدالت قانون اور انکا آئین حکومت ایسا جو ہمارا خلاق معاشرت تمدن
 ہر چیز پر بلا واسطہ اثر ڈالتا ہے، اور اسکے مقابلہ میں ہم اس درجہ بے اختیار ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی کارگر
 تدبیر عمل میں نہیں لاسکتے۔ ان سب مزید یہ کہ غیر مسلم طاقت کا اقتدار مطلق فی نفسہ ہر ایک بردست اثر رکھتا
 ہے۔ جو طاقت کم از کم ظاہر کے اعتبار سے رزق کے خزانوں کی مالک و رعوت ذلت بخشنے کی مختار نظر
 آتی ہو، محکوم قوم اس سے تفرع حاصل کر سکے لیے اپنی وہ بہت سی چیزیں بھی اسکے قدموں میں لا کر ڈال دیتی
 ہے جنہیں وہ اس کے بغیر زندگانی ایسی حالت میں ملک کی ہودہ اگر خالص دار الکفر نہیں تو اس سے اقرب
 ضرور ہے۔ اس لیے اسے شہر دار الکفر کہنا چاہیے نہ کہ شہ دار الاسلام۔

میں جس چیز کی طرف مسلمانوں کے سیاسی فکر کھینے والے لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ انہیں
 اس حالت کو بدلنے کے لیے اپنی قوتوں کو مجتمع کرنا چاہیے۔ اگر اس کو بدلنا ہے تو اسکی تیاری کا یہی وقت ہے۔
 انقلابی دور میں ایک حالت دوسری حالت کی طرف انتقال کا عمل جاری ہوتا ہے۔ اس وقت ہم نسبتاً زیادہ
 آسانی کی قیسا آئندہ الی حالت کی شکل متعین کرنے میں اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ جبکہ ایک خاص صورت میں اصل
 جائیگی اور پوری طرح مستحکم ہو جائیگی اس وقت ہمارے لیے اپنا اختیار استعمال کر نیکاشا مذکور کوئی موقع باقی نہ رہے گا۔
 گذشتہ صدی کے ابتدائی دور میں ہم نے غفلت کی اور اس شہر دار الکفر کو نہ صرف قائم ہو جانے دیا بلکہ اپنے
 ہاتھوں سے اسے قائم ہونے میں مدد دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بالکل بے بس ہو کر اسکی گرفت میں پکڑے گئے، اور کج
 ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ ہمارے لیے اس کی بندشوں میں چھوٹی سے چھوٹی بندش کو توڑنا بھی کس قدر مشکل
 ہے۔ اس سبب حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے ہندستان کی سیاسی انقلاب کو موجودہ قرار پر جاننے یا، اور کوئی ایسی
 منظم طاقت فراہم نہ کی جس سے ہم اسکی ہمت متعین کرنے میں خود اپنا اختیار بھی استعمال کر سکیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس
 شہر دار الکفر کی جگہ ایک دوسرا دار الکفر لے لیگا، اور اسکے مستحکم ہونے کے بعد ہم اسکی گرفت میں بھی اتنے ہی بے بس
 ہوں گے جتنے اس وقت میں رہے ایک ایسی کھلی ہوئی راستہ ہے جسکو سمجھنے کے لیے کسی گہرے تفکر کی

ضرورت نہیں محض عقل عام (Common-sense) رکھنے والا ایک عامی بھی اسکو سمجھ سکتا ہے مگر یہ نامسا عملیات کی طاقت کا کرشمہ ہے کہ ایسی واضح بات کو سمجھانیکے لیے یعنی لائل کی حضرت پیش آرہی ہے اور لائل کے لئے بھی اسکو دلوں میں تار مارنا مشکل ہو رہا ہے۔ جو لوگ پہلے ہندوئی اور پھر سب کچھ ہیں وہ اگر اسے ماننے سے انکار کریں تو بجائے تعجب نہیں اسلئے کہ انکی نگاہ میں مسلمانوں کی قومی زندگی کا سوال کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ ان کا ضمیر تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے کہ شہد الکفر ہو یا خالص دار الکفر ہیں صرف آزاد ہندوستان چاہئے جس میں ہمارے رزق کے خزانے خود ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوں لیکن جو لوگ پہلے مسلمان اور پھر سب کچھ ہیں ان پر مجھے سخت حیرت ہے کہ وہ اس بات کو سمجھنے سے کیوں انکار کرتے ہیں۔

اعترض ایسی ضمانتوں پر تو ہر حال برطانوی حکومت اور ہندوؤں کی اکثریت کو راضی کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک قابل عمل چیز نظر آتی ہے لیکن سلطنت و مملکت کا تو تخیل ہی ایسا ہے جس پر نہ برطانوی حکومت راضی ہو سکتی ہے اور نہ ہندوؤں کی اکثریت۔ یہ نام درمیان میں آجائیکے بعد تو مصالحت کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔

جواب اس پہلے میں جو کچھ بیان کر چکا ہوں اسکو غور سے پڑھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ مقرر صاحب اپنی اہل سائے پر نظر ثانی کریں گے۔ ایسی ضمانتیں، اور ان پر اکثریت کی رضامندی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسکے بل پر کوئی قوم زندہ رہ سکتی ہو۔ مگر ان ضمانتوں کی پشت پر ہماری اپنی طاقت نہ ہو، تو انکا قائم رہنا یا نہ رہنا ہر حال اکثریت کی رضامندی پر موقوف ہو گا، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہندوستان کے آئندہ نظام ریاست میرا اکثریت اقتدار کی دہی حیثیت ہو جو اسوقت انگریزی اقتدار کی ہے، اور اسکے دست قدرت میں ہم دیئے ہی جے بس ہوں جیسے اب ہیں۔

اکثریت کے منقولہ کرنے یا نہ کرنے پر جس سلطنت و مملکت کا ادارہ وہ اس نام سے موسوم کیے جائے، اسے قابل ہی نہیں ہو سکتی یہ تو وہ چیز ہے جس کو ایک عکس طاقتور جماعتی راہدہ قائم کرنا اور قائم رکھنا ہے، خواہ کوئی

اُس پر راضی ہو یا نہ ہو۔

اعتراف یہ سلطنت و سلطنت کا تخیل ہندستان کی سیاسی ترقی کیلئے بھی تو مفید نہیں ہے اگر اس طرح ہندستان کی ہر قوم سلطنت کے اندر ایک سلطنت بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہو تو فی الواقع ہندستان میں کوئی سلطنت قائم ہی نہیں ہو سکتی بلکہ اسکی جگہ ذر ذرہ دارانہ کی لے لیگی۔

جواب میں اپنے نصیب العین والے مضمون میں اُن کم سے کم حقوق اور اختیارات کی توضیح کی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تو فی زندگی کو برقرار رکھنے کیلئے ضروری ہیں۔ سلطنت و سلطنت سے میری مراد مسلمانوں کا ایک ایسا اجتماعی نظام ہے جو انہی حقوق اور اختیارات کو استعمال کرے اور میرا اپنی طاقت ہو کہ اگر کوئی ان حقوق اور اختیارات میں کمی کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے۔ آپ ان مضمون کو غور سے دیکھیے اس میں جن حقوق اور اختیارات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں کوئی چیز ایسی ہے جو مشترک ہندستانی مفاد کیلئے ہمسایہ قوم کو نقصان پہنچا دے اور لوہا لٹا دے۔ روکتی ہو، یا ایک مشترک وطنی حکومت کے نشو و ارتقا میں مانع ہو، اگر ہندوستان کی دوسری قومیں بھی اپنے مخصوص قومی مفاد کیلئے اس قسم کی خود اختیاری (Autonomy) حاصل کر لیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں اور ان سب کو ایسی خود اختیاری حاصل ہونیکے بعد بھی ہندستان کا مشترک نظام حکومت بنوئی چل سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جن حضرات نے صرف نظری سیاست (Theoretical politics) کا مطالعہ کیا ہے وہ سلطنت و سلطنت کا نام سنا کر ان کو ٹرے کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا قابل عمل چیز ہے لیکن عملی سیاست میں مسلح یا خود دوپیمانے پر سلطنت و سلطنت کا وجود قریب قریب ہر ترقی یافتہ ملک میں پایا جاتا ہے، اور سیاسی انصاف کیلئے اس کا وجود ناگزیر ہے۔ جہاں سلطنت کا غلبہ تیار نہ کیا ہے کہ ملک کے تمام درجہ طبقہ سلطنت و سلطنت محروم ہو گئے ہیں وہاں ظلم اور بے انصافی کا دور دورہ ہے۔ علاوہ بریں واقعات اسکا ثبوت دیتے ہیں کہ سلطنت و سلطنت ناقابل عمل چیز نہیں ہے۔ ہندستان کے آئندہ نظام حکومت کی ترقی میں اگر صلح ہو سکتی ہے

تو صرف اُس صورت میں جبکہ اس ملک کی مختلف قوموں کے اندرونی نظامات ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ طرز عمل اختیار کریں، اور اپنی مرضی کو زیر دستی دوسروں پر مسلط کرنا چاہیں لیکن یہاں اس نوعیت کی سلطنت کی سلطنت مطلوب نہیں ہے جو ان کی اور غارتہ جنگی برپا کر نیوالی ہو نہ خالص لالہ لاکھم جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ اولاً ہمیں خود اپنے اصولوں کے مطابق اپنے گھر کی تنظیم اصلاح کرنی کا اختیار و اقتدار حاصل ہونا چاہیے نہ دوسروں کی سیاسی زندگی میں ہر کوئی اتنا اثر حاصل ہو کہ اس ملک کا سیاسی تمدن اور تقاریر ہمارے اصول بنیاد اور صلح قومی کے خلاف ستر اختیار کرے پائے، اور شاٹا اگر یہ تقاریر الیا کوئی راستہ اختیار کر رہا ہو تو ہم اتنے بے ہوش ہوں کہ اپنی اجتماعی طاقت اس کو روک نہ سکیں۔ یہی تین عناصر کل اس مفہوم کی تکمیل کرتے ہیں جس میں سلطنت و سلطنت سے تعبیر کر رہا ہوں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کی دوسری قوموں کو بھی حاصل ہو تو اس کوئی بدگمانی نہیں ہو سکتی۔ اسلامی نقطہ نظر کو چھوڑ کر اگر آپ محض عقل کی روشنی کے افاد کا تقاضا معلوم کرنا چاہیں تو وہ ضرور ہو کہ حسب ہندستان تمام قوموں کا مشترک وطن ہو اور اس کی خوشحالی و ترقی سب کے عمل اور سب کی محنتوں کی قابلیتوں کا نتیجہ ہو یہاں کسی قوم کو بھی اتنا با اختیار نہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کو دوسروں پر مسلط کر دے، اور نہ کسی قوم کو اتنا بے ہوش بننا چاہیے کہ وہ اپنی ان چیزوں کی حفاظت میں کسی کے نہیں جان مال سے زیادہ عزیز رکھتی ہو۔

اعتراض: آپ کے انداز تحریر سے خوف ہراس کی بول آتی ہے، آپ نے دیکھ لیں کہ وہ مسلمانوں کو کہا جائے گی۔ کیا یہ خوف محض اس وجہ سے ہے کہ وہ کثیر الغداد ہیں اور مسلمان ان کے مقابلے میں قلیل الغداد ہیں؟ کیا فرق ان کےچھ ہی کھاتا ہے کہ قوت اور تمکین کا درجہ کثرت اور قلت سے؟ کیا اس طرح کو بھی اور کوئی بزدلی ہو سکتی ہے کہ مسلمان ان مشرکین سے گڑھ جائیں جو مہر کر دھندوں کو لوہے جتے ہیں؟ مسلمان ایک موحّد قوم ہے اس کے پاس قرآن مجید کی کتاب اس کے اندام ایمان کی حرارت ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کفار و مشرکین اس پر غالب ہو جائیں، مسلمانوں کو اپنی قوت پر اعتماد ہونا چاہیے اور اسی اعتماد پر ان کی زندگی کی جنگ میں شرمیلی نہ بننا چاہیے۔ اگر ان میں عزیمت اور کھٹا

ہو تو کسی قوت سے بھی انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان پر دہشت گردانہ کیا چڑ ہے گا۔ ان کے پاس تو صفت اللہ ہے جو تمام رنگوں پر غالب آنے والا ہے

جو اسباب ایراء تعرض ہند در چند غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے، اور زیادہ تر ان لوگوں کی طرف سے پیش کیا گیا ہے جنہیں شیعہ سے پہلے بول دینے کی عادت ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں خوف ہند و مل کی طاقت نہیں بلکہ سماں کی کمزوریوں، اور ان کمزوریوں کے جنہیں قرآن تو لوگ اسباب الالہ نہیں شمار کیا ہے۔ قرآن کسی جگہ بھی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان صرف اس بنا پر دنیا میں غالب ہو گئے کہ ان کے نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں، اور ان کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ شام سندھ یا بلڑن جیسے ناموں کو مسموم ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن اس تیور سوس کی تاریخ میں لودھا ہزاروں مرتبہ ہو جاتا نہایت چکا ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو خصوصیت ساتھ گذشتہ دو سو برس کی تاریخ کا ایک ایک لمحہ کے جھوٹ کا ذوق ثبوت ہوتا (معاذ اللہ) یہ قرآن رکھنے والے محد مسلمان چکا اپنے کر فرماتے ہیں جس کے لیکر مرکش تک پہلے ہوئے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ مگر کیا یہ چین کے تبت پرستوں، اردو کے متحدہ انگلستان فرانس، ہالینڈ اور ڈچ کے تثلیث پرستوں سے متعلق نہیں ہیں؟ یہی قرآن رکھنے والے محد مسلمان جھٹکیے اور لڑنے میں بھی تھے۔ مگر کیا یہ دہاک حرف غلط کی طرح مٹا نہیں دیئے گئے؟ یہی قرآن رکھنے والے محد فتنہ تارکے نے ان میں بھی تھے۔ مگر کس چیز نے انکی تہذیب انکی عظیم الشان سیاسی طاقت کو مشرکین تارکے کے ہاتھوں تارکے سے بچا لیا؟ یونیا حقائق کی دنیا ہے۔ خواہوں کی دنیا نہیں تاکہ آپ کہہ کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ کوئی منتر آپ کو کھا دیا گیا ہے جسے پڑھتے ہی طلسم کے تپے عیش کا پیدا ہونگے اور کفار کو تہ تیغ کر دیں گے۔ آپ قرآن اپنے گھر میں لکھ کر سمجھتے ہیں کہ کوئی کتو نہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے جس کا پس گھر میں بونہوئی اسے تمام افراطی سماجی محفوظ کر دیا اور خدا تو قانون نطرت کو آپ کے لیے بدل ڈالے گا۔ وہ تمام نفاق عبور اور تمام قومی راض اپنے اندر پالتے رہے جو کفار مشرکین اور منافقین کے خصائص میں ہیں، اور پھر یہ بیدار بھی اپنے داغ میں لکھتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں جس کا اندھا اندھ کوئی کا وعدہ کیا گیا تھا، اور حسب کوئی یاد دلائے

کہ ان کمزور لوگوں کا تھا آپ کسی انقلاب کے طوفان میں زندہ نہیں رہ سکتے، تو اسکو بزدلی کا طعنہ دیجیے۔ یہ اگر بہادری اور عقل مندی ہے تو ایسی بہادری اور عقل مندی آپ ہی کو دینا چاہیے تو اسے خام خیالی اور عقلی سلی سچھتا ہوں۔ سیریز دیکھتے زندگی کے انہیں تباہی کے ٹھکان ہیں۔ میرا اس سچہ لار کو جس سمجھنا ہوں جو اپنی فوج کے کمزور پہلوؤں سے انکھیں بند کر لیتا ہے، جو شیلے الفاظ سے اس میں طاقت کا جھوٹا نپار پیدا کرتا ہے، اور اسے خطا کی شراب پلاتا ہے تاکہ وہ مدہوش ہو کر تباہی کی خندوں میں کود پڑے۔

[illegible]

لفظین نہیں، کوئی صاحبِ مَرْتَضٰی یا جماعت نہیں جسکی اپنی طاعت کریں۔ آپکی مخالفت پارٹیاں ایک دوسرے کے مقابلے میں صفت آراء ہو رہی ہیں کبھی بخیر میں اور کبھی مراد آباد میں خانہ جنگی کیلئے آپکے اکھاڑے برپا ہوتے ہیں خم ٹھونک ٹھونک کہ بھائی کو بھائی جو خلیفہ دینا ہے اور جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار لیتا ہے تو اغیار کے سامنے اپنی برادر کشی پر سینہ تلان تلان کر خنز کا اظہار کرتا ہے۔ آپکے افراد اور نامور افراد کیر کیر کی ایسی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں جو ساری قوم کی ہوا اکھاڑے لیتی ہے۔ آج اس گرد و پیش میں تو کل دوسرے گرد و پیش۔ آج یہ طاقت غالب ہے تو اسکے ساتھ ہیں، کل دوسری طاقت ابھرتی نظر آئی تو دھمکا ہوا ہے نے بھی اپنی وفاداریوں کا سرخ پیل دیا، افراد تو دور کہ آپکی جماعتوں تک ابھال ہے کہ ان میں کسی قسم کی استقامت رائے نہیں پائی جاتی۔ غیر مسلم خواہ کوئی نظریہ عمل اختیار کریں، دوچار اسلامی جمیعتیں انکی مخالفت ہو گئی تو دوچار انکا ساتھ دینے کیلئے بھی کھڑی ہو جائیگی، اور یہ حقیقت ہے پراشکارا کہ دینگی کہ مسالوں میں بہت آسانی سے تفرقہ ڈالاجا سکتا ہے۔ کیا یہی وہ قومی سیر ہے، جسکو لیکر آپ نے قہر لکھتے ہیں کہ آپکے لیے کم مہم و فائزہ قَلِيلٌ مِّنْ عِلْمِكُمْ فَعَلَوْا لَئِيْذٌ مِّنْ عَذَابٍ ۚ

قرآن اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ آپکو معلوم ہوگا کہ خدا کے قانون میں جانبداری کہیں نہیں ہے۔ جو اس قانون کے خلاف چلیگا، خواہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو آپس ڈالاجائیگا، اور جو اسکی شرائط پوری کر لگا، خواہ وہ کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہو غالب رہے فتح یاب ہوگا۔ صحابہ کرام کی جماعت بڑھ کر ایمان کی حرارت اور شیرِ اسلامی کا استحکام سکھنے والی جماعت تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ مگر ایسی کامل ایمان جماعت بھی مشرکین سے متعدد درجہ شکست کھا گئی، اور وہ بھی کس حالت میں؟ جبکہ خود مکرر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انکے درمیان موجود تھے اور بنفس نفیس انکی قیادت فرما رہے تھے۔ جنگِ حدیبیٰ میں عزت اتنا ہی قصہ تو ہوا تھا کہ مومنین کے دلوں میں مال کی محبت آگئی اور انہوں نے اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پتھر کو پوجنے والے خدا نے واحد کی عبادت کرنیوالوں پر چیرہ دست ہو گئے اور

خود رسول خداؐ انکے ہاتھوں زخمی ہوئے حتیٰ اِذَا قُتِلْتُمْ وَتَمَادَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ فَعَصَيْتُمْ
 مِّنْ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَا يَحِبُّونَ اِذْ تَصْعَدُوْنَ الْاَنْدُلُوْنَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ
 الرَّسُولِ يَدْعُوْكُمْ فِيْ اُخْرٰكُمْ فَاْتَابَكُمْ عَمَّا يَنْتَعِمُ رَاٰلِ عَمْرٰنُ (۱۶ رکوع ۱۶)
 جبکہ جن میں صرف اتنی ہی کوتاہی تو ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا قانونِ فطرت
 نے انکی سزایہ دی کہ مشرکین کے مقابلے میں انکے پاؤں اُکھاڑ دیئے۔ وَكَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ
 اَخْبَجْتُمْ كَلْبًا ثُمَّ قُلْتُمْ لَمْ نَغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَاحَتْ عَلَيْكُمْ الْاَرْضُ
 بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَكَيْتُمْ مِّنْ يَّرِيْنِ (التوبہ، رکوع ۴) جو خدا ایسے
 بے لاگ قانون کیساتھ اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے، اگر اس سے آپ یہ توقع رکھتے
 ہیں کہ اہل ایمان کی صفات سے عاری ہونیکے بعد بھی وہ آپ کی حمایت کریگا اور ان مشرکین
 کے مقابلے میں آپ کو ثوابت قدمی بخشے گا جو اسکے قانونِ طبعی کی شرائط آپ زیادہ بہتر طریقہ پر پوری
 کر رہے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا ہی عرض کر دوں گا کہ آپ عقل سلیم اور علم قرآن دونوں
 سے محروم ہیں۔

LYTTON LIBRARY
 MUSLIM UNIVERSITY
 ALIGARH.

تفہیمات

بعض محرکہ الآراء مسائل اسلامی کی تشریح و توضیح

یہ کتاب مؤلف کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جن میں اسلام کے ان مہمات مسائل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جن کے متعلق آج کل جو وہا لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں مثلاً قومیت، ہدایت و ضلالت، مہادت، جہاد، آزادی، رواداری، قومیت اسلامی، مہمات قومیت کے ساتھ انسان بالرسالت کا ضروری ہونا، رسول کی صحیح حیثیت، رسالتِ محمدی کا ثبوت عقلی، شریعت اسلامی میں حدیث کی اہمیت قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق، منکرین حدیث کے شبہات کا ازالہ وغیرہ۔ حصہ دوم زیر طبع ہے اور وہ بھی ایسے ہی اہم مسائل پر مشتمل ہے۔

قیمت حصہ اول پچھلے ایک روپیہ آٹھ آنے قیمت مجلد دو روپیہ ملاوہ معصولہ اس

رسالہ دینیات

رسالہ دینیات | یہ رسالہ دینی اسکول کی فوجیوں میں تعلیم پانے والے لڑکوں اور لڑکیوں کیلئے لکھا گیا ہے۔ اس میں تعلیم و دینیات کا باہل جدید طرز اختیار کیا گیا ہے مسلمان جوانوں کو کالج کی منزل میں داخل ہونے سے پہلے یہ رسالہ پڑھا دینا ضروری ہے۔ ہمیں بہترین عقلی دلائل کے ساتھ اسلام کی بنیادی تعلیمات اصول شریعت کو سمجھایا گیا ہے اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو زمانہ جدید کے دماغوں میں عموماً پیدا ہوتے ہیں۔

طلبہ کے علاوہ عام ناظرین اور خصوصاً جدید تعلیم یافتہ حضرات کے لیے بھی اس رسالہ کا مطالعہ فائدہ سے خالی نہیں نیز علمائے بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رسالہ انکو بتائے گا کہ اس میں اسلام کو کس طرح مزید صحیح طریقہ کیا گیا ہے۔

قیمت ۱۰ معصولہ لک ۲۰ ضعیف دی پی ۱۰

دفتر ترجمان القرآن لاہور سے طلب کیجئے

الجهاد في الاسلام

تأليف ابو الاعلیٰ مودودی

دور جدید میں یورپ نے اپنی سیاسی اثرات پہلے اسلام پر جو بہتان تراشے تھے ان میں سے سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ اسلام ایک خونخوار مذہب ہے اور اپنے پیروں کو خونریزی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس بہتان کی اگر کچھ حقیقت ہوتی تو قدرتی طور پر اسے اسوقت پہلے مودعہ چاہئے تھا جسکہ پیروان اسلام کی شمشیر خارا شگلی نے کمرۂ زمین میں ایک کھلنگہ مچا رکھا تھا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس بہتان کی پیدائشی آفتاب مروج اسلام کے غروب ہونے کے بہت عرصہ بعد ممل میں آئی اور اسکے خیالی پتلے میں اسوقت روح پھونکی گئی جسکہ اسلام کی تلوار تو رنگ کیا چکی تھی مگر خود اس کے موجد یورپ کی تلوار نگاہوں کے خون سے سرخ ہو رہی تھی اور اس نے دنیا کی کمزور قوموں کو اس طرح نگلنا شروع کر دیا تھا جیسے کوئی اڑھل چھوٹے چھوٹے جانوروں کو ڈستا اور نگلتا ہو۔ اگر دنیا میں عقل ہوتی تو وہ سوال کرتی کہ جو لوگ خود اس و امان کے سب سے بڑے دشمن ہوں انہوں نے خود خون بہا کر زمین کے چہرہ کو رنگین کر دیا ہو اور جو خود قوموں چین اور آرام پر ڈالے ڈال رہے ہوں انہیں کیا حق ہے کہ وہ اسلام پر وہ الزام عائد کریں جسکی فرد جرم خود ان پر لگنی چاہئے؟

لیکن انسان کی کچھ فطری کمزوری ہے کہ وہ جب میدان میں مغلوب ہوتا ہے تو مدرسہ میں بھی مغلوب ہو جاتا ہے۔ جسکی تلوار سے شکست کھاتا ہے اس کے قلم کا بھی مقابلہ نہیں کرسکتا اور اسلئے ہر مہم میں دنیا پر انہی افکار و آراء کا غلبہ رہتا ہے جو تلواربند ہاتھوں کے قلم سے پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مسئلہ میں بھی دنیا کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے میں یورپ کو پوری کامیابی ہوئی اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والی قوموں نے اسلامی جہاد کے متعلق اسکے پیش کردہ نظریہ کو بلا ادنیٰ تحقیق و تفحص اور بلا ادنیٰ غور و خوض اس طرح قبول کر لیا کہ آسمانی وحی کو بھی اس طرح قبول نہ کیا گیا ہوگا۔

پس اگر آپ اسلامی جہاد کی حقیقت اور اسکے متعلقہ مسائل سے کیا حلقہ واقف ہونا چاہتے ہیں تو "الجهاد في الاسلام" کا مطالعہ فرمائیے۔ اسلامی لٹریچر میں اس موضوع پر شروع اسلام سے اب تک اس پایہ کی کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔

مستحکمات ۵ صفحات قیمت بیجلد چار روپے مجلد پانچ روپے علاوہ معصولڈاکہ

دفتر رسالہ ترجمان القرآن - لاہور

CALL No. [۲۲.۱۹۵۱] ACC. NO. ۱۱۲۸۱
AUTHOR
TITLE

مسلمان اور موجودہ سیاسی شکست

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

